

लोक विधा

अजय शेखर

संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

हिन्दुस्तानी एकेडेमी पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या

पुस्तक संख्या

क्रम संख्या

१२-६८५

सर्वेक्षण एवं अध्ययन—विवरण

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत—

लोक संगीत

लोक वाद्य

लोक नाट्य

लोक नृत्य

तथा

मेले एवं त्यौहार

अजय शेखर

राबर्टसगंज सोनभद्र (उ प्र)

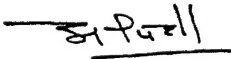
भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जनपद

- 1 बस्ती
- 2 सिद्धार्थनगर
- 3 गोरखपुर
- 4 महाराजगंज
- 5 दवरिया
- 6 पडरौना
- 7 बलिया
- 8 गाजीपुर
- 9 आजमगढ़
- 10 मऊ
- 11 वाराणसी
- 12 भदोही
- 13 जौनपुर (केवल जौनपुर तहसील का पूर्वी भाग एवं करकत तहसील)
- 14 मीरजापुर (केवल चुनार तहसील)
- 15 सोनभद्र (केवल राबर्टगंज तहसील का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग तथा दुद्धी तहसील)

भाषा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में बस्ती सिद्धार्थनगर गोरखपुर महाराजगंज देवरिया पडरौना बलिया गाजीपुर आजमगढ़ मऊ वाराणसी एवं भदोही जनपदों तथा जौनपुर जनपद में जौनपुर तहसील का पूर्वी भाग एवं कैराकत तहसील तथा मीरजापुर जनपद की चुनार तहसील एवं सोनभद्र जनपद की रावर्टसगंज तहसील का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग तथा दुधौ तहसील का क्षेत्र भोजपुरी भाषी क्षेत्र है।

उपरोक्त क्षेत्रों की सीमा में भोजपुरी बोली जाती है। अतः उपरोक्त जनपदों एवं तहसीलों की उल्लिखित सीमा को आधार मानकर सम्मिलित रूप से संगीत वाद्यों नाट्यों नृत्यों तथा मेले एवं त्योहारों का उल्लेख किया गया है। चूंकि मेले अलग-अलग स्थानों पर लगते हैं। अतः कुछ प्रचलित एवं प्रमुख मेलों का उल्लेख जनपदीय आधार पर अलग-अलग किया गया है। जिन-जिन नाट्यों एवं नृत्यों का प्रचलन विशेष जनपदों में है उसका उल्लेख है। जहां तक लोक संगीत का प्रश्न है पूरे भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में समानता है। अतः गीतों का उदाहरण अलग-अलग जनपदीय आधार पर न देकर सम्मिलित रूप से भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में से दिया गया है।

उक्त सन्दर्भ में जो विशेषताएं जिन स्थानों पर मिली हैं उनका उल्लेख है।

(अजय शेखर)

रावर्टसगंज सोनभद्र

उत्तर प्रदेश।

विषय-सूची

1	लोक सगीत	1
2	लाक वाद्य	26
3	लोक नाटय	36
4	लाक नृत्य	44
5	मेले ँव त्यौहार	54

लोक संगीत

रसपूर्ण रूढ़ि में लय (Rythm) का बांध स्पष्ट रूप से झलकता है। नदियाँ झरना के निनादा पत्तियों की चहचहाहटों शिशुओं की किलकारियों तथा हवाओं की सनसनाहटों की ध्वनियाँ में लयत्मकता परिलक्षित होती है। प्रकृति के इस सहज प्रक्रिया के अन्तर्गत गूँजती इन ध्वनियों का लयान्मकता ही संगीत का आधार है।

श्री अर्नेस्ट हंट (H Ernest Hunt) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'स्प्रिट ऑफ म्यूजिक' में लिखा है कि —

संगीत केवल सामान्य ध्वनि नहीं है अपितु यह सूक्ष्म अन्तर्ध्वनियों का उत्थान का सबल साधन है।

भारतीय मनीषियाँ ने संगीत का अनादि माना है तथा नादब्रह्म की सज्ञा दी है। सामवेद में यज्ञीय कर्मों में होता अध्वर्यु आदि द्वारा ऋचाओं के समवेत स्वरा में गान करने की पुष्टि होती है। इस प्रकार संगीत समवेत स्वरो का गान अथवा सह या सामूहिक गान सिद्ध होता है।

संगीत रत्नाकर में आचार्य शाङ्गदेव ने गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय संगीत मुख्यतः कहा है। अर्थात् संगीत गीत वाद्य और नृत्य तीनों का समुच्चय है। संगीत अभिव्यक्ति का जन्मजात साधन है इसलिए संगीत को (Universal Language) सावभामिक भाषा कहा गया है।

सामगान को निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया गया है

- १ वयगान
- २ आख्य गान
- ३ ऊहगान
- ४ उह्य गान

वयगान ही ग्राम गान है और यही ग्राम गान लोक संगीत का आधार स्तम्भ है। लोक संगीत का आधार लय है। स्वरा की तमयता ही लय का सृजन करती है। सुख-दुःख आशा-निराशा उत्साह और उल्लास तथा उमंग के क्षणों में स्वतः स्फुटित गूँज लोक संगीत का रूप धारण करती है। भावनाओं की सहज और सरल अभिव्यक्ति लोक संगीत की पृष्ठभूमि है। लोक संगीतकार किसी शास्त्रीय विधि-विधान की सीमा में नहीं बंधता। सहजता ही उनके गायन का मुख्य आधार होती है। लोक संगीत लोक रजन भी है और लोक संस्कृति का संरक्षक भी। लोक संगीत की परिधि व्यापक है। वह अपनी परिधि में लोक की समस्त संवेदनाओं को समेटे रहता है। डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि ग्राम गीत इस सभ्यता के वंद (श्रुति) है।

संगीत की उत्पत्ति जन्म के साथ होती है। अतः संगीत का जीवन से अलग नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि लोक संगीत के झकृत स्वरो का स्पंदन लोक-हृदय तन्त्री के तारों का स्पंदन बन जाता है।

लोक जीवन में संगीत पूर्णरूपण व्याप्त है तथा जीवन की हर महत्वपूर्ण घड़ी में सहचर की तरह संगीत की उपस्थिति रहती है। हमारे समस्त मांगलिक कार्य पर्व तथा आशा- निराशा सुख और दुख के क्षणों में संगीत हमारी प्रेरणा का आधार बनता है तथा वातावरण का सुशोभित करता है।

जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं समयानुकूल परिस्थितियों की दृष्टि में रखते हुए लोकगीतों का विभाजन कई विद्वानों द्वारा किया गया है। पं. राम नरेश त्रिपाठी ने लोक गीतों का निम्न प्रकार से विभाजन किया है।

- १ सस्कार के गीत
- २ चक्की-चरखे के गीत
- ३ धर्म गीत
- ४ ऋतु सम्बन्धी गीत
- ५ कृषि सम्बन्धी गीत
- ६ भिखमंगों के गीत
- ७ मेले के गीत
- ८ जातियों के गीत
- ९ वीर गाथा के गीत
- १० गीत कथा के गीत
- ११ अनुभव के वचन

डा. कृष्ण देव उपाध्याय ने लोक गीतों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है

सस्कार गीत ऋतु सम्बन्धी गीत व्रतों तथा दैवी-देवताओं से सम्बन्धित गीत विभिन्न प्रकार की जातियों के गीत श्रम गीत तथा विविध गीत।

लोक गीतों के उपरोक्त विभाजन का उल्लेख यहाँ पर करने का उद्देश्य लोक में लोक गीतों की सत्ता को प्रमाणित करना ही है। इस विभाजन से स्पष्ट होता है कि लोक जीवन की सभी महत्वपूर्ण स्थितियों प्रवृत्तियों तथा अनुभूतियों के लोक गीत साक्ष्य हैं। जो न जाने कब से लोक की सांस्कृतिक आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक विरासत को सजोए गूँज रहे हैं तथा जीवन की जटिलताओं की सहज एवं सरल अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लोकगीत मौखिक परम्पराओं एवं स्मृति के सहारे ही अब तक लोक में सुरक्षित हैं। लोकगीत लोक भाषा में लोक द्वारा लोक की सहज एवं सरल अभिव्यक्ति हैं। लोकगीतों में लोक संस्कृति परिलक्षित होती है।

संगीत अर्थात् सम्यक् गीतम् इति संगीतम् के आधार पर जो भली प्रकार से गाया जाय वह संगीत है। आचार्य शार्ङ्गदेव की परिभाषा गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय संगीत मुख्यतः पर हम दृष्टि डालें तो लोक गायक संगीत की कसौटी पर खरा उतरता है। साथ ही लोक धुना में लयबद्धता होती है तथा स्वर समयानुकूल होते हैं। लोक गायक की तमयता एवं लयात्मकता तथा सहजता ही मधुरता का संचार करती है। जिसके कारण लोक संगीत लोक पटल पर अंकित होता चला जाता है।

व्यक्तित्व के निमाण में सस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे धर्म शास्त्रों में सोलह सस्कारों का

उल्लेख किया गया है। जिनमें जन्म मुण्डन उपनयन विवाह आदि महत्वपूर्ण संस्कार हैं।

यही कारण है कि जन्म के समय प्रसन्नता का प्रकट करने के लिए जाति की लोक विद्या है उस सोहर कहते हैं।

जहाँ के राम दत्त हुआ है पुत्र रत्न की प्राप्ति होने लगी है वहाँ आने सोहर ससुर का बुलाने के लिए कहती है -

सासू ससुर के देतिउ बलाइ
सोरहिया एक सकल्पउ

भोजपुरी अंचल में प्रबल धार्मिक आस्था के कारण कुशलता के लिए मनाती सकल्प आदि महिलायें करती हैं ससुर कहता है -

छन एक बेदना नेवरतू
बाबुल भुइया लोटत
हमही कुल लुटइवय हा

अर्थात् एक क्षण को बदना को दूर होने दो पुत्र का जन्म होने वाला है सब (प्रसन्नता में) लुटाऊँगा।

शिशु के जन्म लेने पर प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो जाती है और घर में महिलाएँ एकत्र होकर बैठ जाती हैं और प्रारम्भ हो जाता है सोहर।

बाजत आवे दस बाजन दुअरे केतिक नाचय हो।
अब नाचत आवेलय ननदिया त बीरन के अगने
बाबा मोरे दिहले भइसिया नारगिया दूना दूध चूये हो।

कवन के स्थान पर गाते समय सम्बन्धित व्यक्ति का नाम लेकर गाया जाता है।

मोरे भइया देलेन चढल घोडवा चढ चले साजन हो।
पूछय लागन अटइन बटइन सहरिया के लोग
कहाँ हो पउलू तूँ इतना
बाबा हो कवन राम के नाती भइले भइया के वश जागल हो।
मोरे भउजी के गोदियाँ ललनवा उहाँ रे हम पउली इतना।
बाजत आवे दस बाजन दुअरे केतिक नाचय हो।

जन्म से ही लाक जीवन में संगीत की सत्ता का आभास होने लगता है। हमारे जितने भी संस्कार हैं संगीत के बिना अपूर्ण हैं। जनेऊ विवाह आदि सभी संस्कारों में संगीत की ध्वनि गूँजती रहती है। संगीत का स्वर न केवल आनन्द की वशा करता है अपितु संस्कृति अध्यात्म तथा सांसारिक जीवन के यथार्थ की ओर भी इंगित करता है। इस सम्बन्ध में एक सोहर का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मेरे अनुरोध पर सोहर सुनाते हुए गायक

श्री गजेन्द्र नाथ शुक्ल ने मुझे सुनाया था। सोहर की मार्मिकता अन्तरमन का छू लेती है। सोहर में हिरनी उदास है। हिरन हिरनी से उदासी का कारण पूछता है। हिरनी कारण बताती है कि आज राजा के घर छठी है। तुम्हें मार डालेंगे इसलिए उदास हूँ। हिरन मार दिया जाता है। हिरनी राजा के घर जाती है। रानी कौशल्या मचिया (आसन) पर बैठी है और हिरनी कहती है कि हिरन का मास तो कराही में बन रहा है। उसकी चमड़ी मुझे दे दे। रानी कौशल्या चमड़ी देने से इन्कार करती हुई कहती है कि हिरनी तुम अपने घर जाओ तुम्हें चमड़ी नहीं दूँगी। इससे खँझड़ी बनवाऊँगी और मेरे राम खेलेंगे।

छापक पेड छिहुलिया
त पतवन गहबर हो
ललना तेही तरे ठाढि
हरिनिया त मन अति अनमनि हो
धरतय चरन हरिनवा
त हरिनी से पूछइ लागल हो
हरिनी किया तोर चरहा झुरान
कि पानी बिन मुरझव हो
नाही मोर चरहा झुरान न पानी बिन मुरझव हो
हरिना आजु राजा जी क छठी तुम्हहि मार डरियो हो
मचिययि बैठलि कौशल्या रानी
हरिनी अरज करय हो
रानी मसुआ त सीझइ करहिया
खलडिया हमइ देतिउ हो
जाहु हरिनी घर अपने खलडिया नाही देबय हो
हरिनी खलडी क खजडी मढइबे
त राम मोर खेलिहय हो।।

पवित्र यज्ञ मन्त्रों की ध्वनियों एवं मंगल गीतों की आशीर्ष वर्षा करता आता है मुण्डन सरस्कार

सोने क खरउआ राजा दशरथ केकयी महल गइनऽ
रानी राम के होलय मुडनियों चलऽ यज्ञ देखइ मंगल
तुँहु गावऽ

जाहुँ राजा घर आपन हम नाही जाबय अपने भरत क करबय मुडनियों
घरही जज्ञ देखब मंगल हम गाइब
सोने क खरउवा राजा रामचन्द्र कैकई महल गइनऽ
माता हमरय होलय मुडनिया चलहु जज्ञ देखऽ
मंगल तुँहु गावऽ

बक्सा से कढ़नी पिताम्बर राम गोहने लागय
मगल वहि गावय जगिया करावय ।

मुण्डन के बाद आता है उपनयन संस्कार और गीत मुखरित हो उठते हैं

गगा आरे पारे बीचे बरूआ पुकारला हो
भेजि देहू बाबा हो नवइदल
बरूआ चलि आवहु हो
भीजेला लोटी अ धोती भीज कान्हे क जनेउवा हो
एतना बरन मोर भीजे कइसे आवहुँ पवरिदह हो ।

लाक जीवन का सभी काय व्यापार संगीत में डूबा रहता है। विवाह संस्कार का अवसर आता है। घर
ऑंगन गीत की गूँज से भर उठता है—

राम त चललेन ब्याहन रूनुनुन बाजत
अब रेखिया खबरिया जनावत कहों हो दल उतरी।
ऊँच नगर पूर पाटन आले बासे झावन
आवे आवे सूर बराती उहीं दल उतरी।
जहुँ मैं जानित ये दुलहे ब्याहन अइबा
दुलहे सोने के अगूठी बनवायित तोहे पहिनायित।
जहुँ मैं जानित ये सासू परिछन के अइबा
सासू मोतियन के खोइछा भरायित।

दरवाजे पर बारात पहुँचती है। ढोलक की थाप पर हान वाल रिश्ते के बीच मधुरता छा जाती है और
हँसी मजाक प्रारम्भ हो जाता है—

शादी बरात समधी ब्याहन आये
हों जी लोगवा करत बडाई
हों जी पतुरी पुरातन कहों से पाई
जामा फटहा घोडा कटहा
गजब बरात ले आयी
गेस फुटहा बरतिया सरवा सुतहा
हों जी सीता राम से बनी।

समधी बारात लेकर ब्याह करने आ गये सभी ओर प्रसन्नता व्याप्त है। यह नाचने वाली बुढ़िया कहों से
पाए। वर का जामा (विवाह के समय पहना जाने वाला विशेष वस्त्र) फटा है घोडा काटने को मुह फलाता है।
यह गजब की बारात आयी है। गैस है तो फूटी हुई आर बाराती जो आये है (मजाक में सम्बोधन होने वाला
शब्द सरवा जिसका अर्थ साला होता है तथा लोक में प्रचलित गाली भी है सरवा साने वाले है।

(उपरोक्त गीत लोक नर्तक एव गायक श्री बाबुनन्दन जी (गाजीपुर) ने मुझे सुनाया था) गीतो का स्वर वातावरण में तेरता रहता है—

मालिन सूतल मलिया जगावय उठ मालिन भइल भिनुसार
परदा उघारी जब देखै मालिन धेरिया दुअरे सुन्दर बर ठाढ़
कवन जरूरत तोहे लागल वर सुन्दर अइलऽ बडै भिनुसार
आजा हो कौन राम लगन रचवलेन अइली बडे भिनुसार।
मउरा क जरूरत हमे लागल मालिन धेरिया अइली बडी भिनुसार।
अस कहि मउरा उरेहा मालिन धेरिया चारि चिरइया दूनो मोर।
विहसति आवै चारि चिरइया पिहँकत आवै दुनो मोर
सब कोई निरेखेला अरती बरतिया सासू निरेखै दमाद।
एतनी सूरतिया क दुलहे कवनराम काहे विधि रहल कुआँर
किया दूलहे हो मलिया क जनमल किया तोहे गढले सोनार।
नाहीं सासू मलिया क जनमल नाहीं हमे गढले सोनार
जनम करम हमे माई बाबा दिहले सूरति लिखन भगवान।
रउरी बिटिअवा सासू मलिया क जनमल रउरी लगे लगवार
अइसने तपेसिया के धिया न बिअहबे देला बरोबरी जबाब

कौन राम क स्थान पर गीत गाते समय सम्बन्धित व्यक्ति का नाम लिया जाता है कितनी माहक अभिव्यक्ति है यह गीत की मधुरता मन को मुग्ध कर देती है।

जीवन का चाहे जो उत्सव हो या पर्व गीत मुखरित हाते है आर हमारे जितने भी सस्कार है उनक लिए अलग-अलग गीतो का अपार भण्डार है जो लोक संगीत में झकृत होता रहता है।

जन्म मुण्डन उपनयन विवाह आदि सभी सस्कारों के अवसरों पर अलग-अलग गीत गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर तिलक के रामय नहाने के समय द्वारचार क समय कन्यादान क समय कोहबर जात समय खिचडी खाते समय समधी के भात के समय मिलनी क समय परछन क समय हर रस्मों के लिए अलग-अलग प्रकार के गीतो को गाया जाता है उदाहरण के लिए चूमत समय

साठी क चउरा रेहालरि दूबि हो
चुमइ चलनी ओनही राम क धेरिया
मथवा चूमि चूमि दिहलेनि असीस हो
जियहो कवन दूलहे लाख बरीस हो

कन्या दान के अवसर पर गाये जाने वाले गीत की मार्मिकता झलक उठती है

कापइ थारी हो कापइ लोटा
कापइ कुसेन कर दान

मडुये मे कापन S बेटी क बाबा
देनS कुवारी क दान

इसी प्रकार भावर के समय

पहिली भवरिया के धूमत बाबा बिटिया तोहार हई हो
दुसरी भवरिया के घूमत चच्चा बिटिया तोहार हई हो
\ \ \
सतही भवरिया के घूमत बाबा बिटिया तोहार हई हो

परछन करते समय

पहिले मै परिछउँ माथे के मउरवा
दूजे परिछब तिलक लिलार
विदाई के अवसर पर तो आँखे छलछला उठती ह

चुटकी भर सेनुरवा मेंहग भइले बाबा
चुनरी भइल अनमोल
चुटकी भर सेनुरवा के कारन बाबा
छुटेला नगरिया तोहार
\ \ \
बान्हल बान S सोने क लेडुआ अवटल बानS दुधवा होके
पिउ न मोरे बेटी जाबू बडी दूर हो।

प्रत्येक मागलिक कार्यों के लिए अलग-अलग गीतों की परम्परा है। लोक जीवन में कोई पर्व व्रत ऐसा नहीं है जिस पर गीत गाने की परम्परा न हो। चाहे नहान हा वाह देव दर्शन चाहे मले हो चाहे देवी पूजन सभी अवसरों के लिए गीत है।

इसी प्रकार रोपनी के समय जाता पिसते समय पालकी ढोते समय सभी अवसरों के लिए अलग-अलग प्रकार के गीत हैं जो गाये जाते हैं। भिन्न-भिन्न जातियों के अलग-अलग गीत प्रचलित हैं। ये सभी गीत लोक संगीत के अभिन्न अंग हैं। लोक जीवन का कोई भी क्षेत्र संगीत से अछूता नहीं है। लोक जीवन की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति इन लोक गीतों में है। जा लोक संगीत की धरोहर है।

कभी-कभी अन्तर मन की कसक फूट पड़ती है और वदना का स्वर गूँज उठता है। एक युवती अपने ससुराल में जौता पर आँटा पीस रही है और उसकी व्यथा गीत में छलछला उठती है—

हे राम पिउ मोरे गइले बिदेसवा
सकल दुखवा देयि गइले हो राम
हे राम सासु ननदिया बिरही बोलैली
केकर कमाई तू खइबू हो राम

हमारे व्रत तीज त्योहार सभी संगीतमय है। लोक जीवन की आस्था आराधना सब की अभिव्यक्ति संगीत के स्वरों में होती है—

दूरी को अढ़उल का फूल चढ़ाया जाता है। निम्न पक्तियाँ देवी के प्रति लोक आस्था की अभिव्यक्ति करती हैं —

कवन फूल फूले ला लहलहाई
कवन फूल रथ साजे हो
ऐ मइया कवन फुलवा रहे लहलहाई
से राऊर बाट खोजे हो
बेला फूल फूले लहलहाई
चमेली फूल रथ साजे हो
ए मइया अढ़उल फूल लहलहाई
से राऊर बाट खोजे हो।

इसी प्रकार पग—पग पर भाजपुरी भाषी क्षेत्र में संगीत के स्वर फूटते रहते हैं। लोक संगीत की गूँज फाग (फगुआ) चेता ऋतु—गीत (बारह मासा) कजली लोरिकी बिरहा की विधाओं में लोक—मानस में भरी है।

प्रचलित लोक संगीत की गीत विधा का उल्लेख

फगुआ/होली

होली — हिन्दुओं का प्रमुख पर्व है। बसन्त के आगमन से ही फगुआ का रंग लोक मानस पर छा जाता है और फगुआ गीत—प्रारम्भ हो जाता है। लोक मानस अपने आराध्य राम—कृष्ण को अपने से अलग नहीं कर पाता तभी तो लोक गायक के कण्ठ से फूट पड़ता है—

होली खेलें रघुबीरा अवध में
होली खेलें रघुबीरा
केकरे हाथे कनक पिचकारी
केकरे हाथे मजीरा
होली खेलें रघुबीरा अवध में
होली खेलें रघुबीरा
राम के हाथे कनक पिचकारी
लक्ष्मण के हाथे मजीरा
होली खेलें रघुबीरा अवध में
होली खेलें रघुबीरा

- २ मत रोकहु बाट हमारी
छैल बनवारी
होत अबेर दूर मोहि जाना
जमुना आने वाली
जमुना आने वाली सँवरिया
अरि देइ के केवडिया
सोयि गयि गोरिया
नहि भावत चाल तिहारी
छैल बनवारी।
- ३ आई गइलै फगुनवा फेर मितवा
होधूम मचल बा गलियन मे।
आइल बसन्त ऋतु फुलवा फुलाइल
भनन भनन कइ भँवरा लुभाइल
होड लगल बा कलियन मे
हो धूम मचल बा गलियन मे।
बहे पुरवइया कवन रस घोले
पीपर पात नियर मन डोले
कूके कोयलिया बगियन मे
हो धूम मचल बा गलियन मे।
लिख लिख पाती पठावऽसनेसवा
तोहरे बिना सहे जियरा कलेसवा
निदिया ना आवै पलकियन मे
हो धूम मचल बा गलियन मे।

होली के मोसम मे सारा वातावरण रसमय हो जाता हे तभी तो यह कहावत लोक जीवन मे प्रचलित है कि—

फागुन मे बाबा देवर लागै

छोटे—बड़े सभी रस—विभोर हो झूम उठते हे ओर लोक कण्ठ से फागुन के गीत निकल वातावरण मे मादकता बिखेरने लगते हे। गायक फाल्गुन के गीतो मे मन की सारी बाते उडेल देते हैं कुछ भी छुपा नही पाते। कबीर गाते समय तो गालियों भी गीता के परिधान पहन कर आ जाती ह। एक भी गाव गली तो नही बचती जहाँ फागुन की मस्ती की घटा न छाई हो। फागुन मे लोकजीवन रसमय हो उठता हे। ढोल—मजीरो की थापो पर गीत फागुन के वातावरण मे मादकता का संचरण कर सुरभि भर देते हे।

आल्हा

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत आल्हा-गायन पहल बहुत ही प्रचलित था। यद्यपि समय के साथ-साथ इस क्षेत्र में आल्हा-गायन में कमी आई है फिर भी आल्हा-गान का स्वर कभी-कभी मुखरित हो उठता है।

अनेक विद्वानों की राय में परमाल रासो ही आल्हा खण्ड है। आचार्य प्रवर पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में परमाल रासो की चर्चा की है किन्तु परमाल रासो उपलब्ध नहीं है।

विद्वानों का मत है कि कलिजर के चन्देल राजा परिभर्द देव सन ११७३ जिन्हें परमाल भी कहा जाता है के दरबारी कवि जगनिक ने आल्हा खण्ड की रचना की है।

आल्हा खण्ड की रचनाएँ लोक कण्ठ में जाकर आल्हा के रूप में प्रचलित हुईं। आल्हा गायकों के गायन में भिन्नता मिलती है।

आल्हा-गायकों द्वारा गाये जाने वाली आल्हा की रचनाओं के अनुसार देवला और तिलका कलिजर के राजा परमाल की पत्नी मल्हना की सगी बहने थीं। देवला और तिलका का विवाह दो सगे भाइयों जासर और सोढर से हुआ था तथा मल्हना से ब्रह्मा देवला से आल्हा और ऊदल तथा तिलका से मलखान एवं सुलखान का जन्म हुआ था।

लोक गाथा आल्हा खण्ड में बावन किलो के युद्धों का वर्णन है। आल्हा खण्ड का नायक आल्हा है। आल्हा खण्ड में आल्हा और ऊदल की शोय गाथा है। आल्हा खण्ड का वर्णन जिन छन्दों में किया गया है उन छन्दों का नाम भी आल्हा पडा। यह आल्हा की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आल्हा गायन में इतनी अधिक भिन्नता है कि प्रत्येक गायक अलग-अलग ढंग से आल्हा का वर्णन करता है। पर आल्हा और ऊदल के रणकौशल का वर्णन सभी करते हैं। आल्हा-लोक-गायन में आल्हा आदर्श नायक परम देवी भक्त तथा परमवीर और अमर हैं।

आल्हा वीररस से ओतप्रोत गाथा है। आल्हा गायक जब तन्यमयता के साथ आल्हा गायन करते हैं तो श्रोताओं के रग-रग में ओज का संचार होने लगता है – आल्हा की कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं –

बारह बरिस लौ कुकूर जीयै
और तेरह लौ जिए सियार
बरिस अट्टारह क्षत्रिय जीये
आगे जीवन को धिक्कार
X X X
नवमन तेगा नव मण्डल के
साढे असी मने के सान
जा दिन चमके जरा सिन्धु मे
क्षत्रिय छोड भगे हथियार
X X X

डाकि बछेडा पर चढि वठा
आ डोरी को दिया उठाय
फर फर फर फर बिगुला उडिगा
जसि पिजरे से बाज उडि जाय
निचवा छोडि दियेस भुइ धरती
उपरा छोडि दियेस आकास
नील बदरिया के अगना मे
बेनुल बुडय और उतिराय

श्री जगदीश चन्द मिश्र ने आल्ह खण्ड के शस्त्रास्त्र शीषक अपने लेख म आल्ह खण्ड के हथियारो क वणन मे आल्हा गायन की निम्न पक्तियो का उल्लेख किया है।

खट खट खट खट तेगा बोले
बोलय छपक छपक तलवार
सनन सनन सन गोला छूटे
भनन भनन भन झूटे बान
गोली चल गय बन्दूकन के
छुरा चला विलायत क्यार
तोपिया चल गय अष्ट धातु के
जे नव नव मन गोला खाय

चैता

डा कृष्ण देव उपाध्याय ने लिखा है कि लोक गीतो मे जितने भी प्रकार है उनमे मधुरता कोमलता ओर सरलता मे चैता अपना सानी नही रखता। यूँ तो यह चेत मास का गीत है पर फागुन से ही प्रारम्भ हो जाता है। लोक जीवन मे इसका इतना अधिक प्रभाव है कि चैत या फागुन महीने मे जहा भी गायन होता रहता है श्रोता गायक मण्डली स चैता सुनाने की माग कर बैठते है।

प्राय चैता गीत का विषय पति पत्नी प्रेम होता है।

एही टैया झुलनी हेराय गइले रामा
कहवा मै दूदू।
कोठवा मे दूढली अटरिया मे दूढली
पूछ आई पिया की सेजरिया हो रामा
कहवा मै दूदू।

λ λ λ

दूढ़े गोरी आपन सजनवा हो रामा
बिरही बहुरिया
कोई कोई निरखेला मन मे सुहागिन
कोई मधुमाती गूजरिया हो रामा।

बारहमासा

बारहमासा ऋतु सम्बन्धी गीत ह ओर अपनी मधुरता सरसता एव कोमलता के कारण लोक जीवन मे लोकप्रिय है तथा विशिष्ट स्थान रखता है। गाजीपुर (गाजीपुर-गोरखपुर रोड पर) से करीब 25 किलोमीटर दूर मरदह गाँव मे प्रसिद्ध लोक नर्तक एव गायक श्री बाबुनन्दन जी ने मुझे निम्नलिखित ऋतु गीत गाकर सुनाया।

मोरी अचरा क छहियाँ जुडाय लऽ बलमा
चारी महीना रहइ गरमी के दिनवा
धरती अकास जरे बहेला पवनवा
तनी अखियाँ से अखियाँ मिलाय लऽ बलमा।
मोरी अचरा के छहियाँ जुडाय लऽ बलमा।

चारी महीना रहइ रिमझिम बदरिया
सावन महीना मस्त गावली कजरिया

गोदी मे बिठाय के झूलऽ नऽ पलना
मोरी अँचरा क छहियाँ जुडाय लऽ बलमा।

ठण्डा ठिठोरे जियरा हिलोरे।
चन्दा चन्दनियों के जैसे निहोरे।

अ तनिक गरवा मे गरवा मिलाय लऽ बलमा।
मोरी अँचरा के छहियाँ जुडाय लऽ बलमा।

आई बसन्त ऋतु मन के लोभाई
पिउ पिउ पपिहरा तब रटन लगाई

धानी रग चुनरी मोरी रगाय दऽ बलमा।
मोरी अँचरा के छहियाँ जुडाय लऽ बलमा।

मारे पिचकारी मोरी चुनरी रगाई
गए परदेस पिया हमइ बिसराई

लाल गुलाल उडाय लऽ बलमा
मोरी अँचरा के छँहियाँ जुडाय लऽ बलमा।

बाबुनन्दन राम चित्त गोहरावर्य
अइसे बलमुआ से नेहिया लगावर्य
ज्ञान क ज्योति जलाय दऽ बलमा।

ऋतु वर्णन में ऋतुओं का मूर्तिमान स्वरूप गायक अपनी भाव भंगिमाओं एवं मुद्राओं से श्रोताओं को समक्ष प्रस्तुत कर देता है। हिन्दी के प्रख्यात कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने पदमावत में नागमती का वियाग वर्णन बारहमासा में किया है। उपरोक्त गीत में ऋतु वर्णन है। इसी प्रकार बारहमासा में बारह महीनों का वर्णन होता है।

कजली

पूरे भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली का पर्व मनाया जाता है। नागपचमी के दिन लडकियाँ मिट्टी में जो बोती हैं तथा समय-समय पर सींचती हैं जिसके कारण उनमें अकुर निकल आता है और बालियाँ निकल आती हैं। कजली के दिन उन बालियों को लडकियों भाई तथा बुजुर्गों के कान पर रखती हैं तथा अपना नेग लेती हैं। इस नेग को जरई खोसाई कहा जाता है।

डा गियर्सन के अनुसार कजली की उत्पत्ति मध्य भारत में हुई थी। किन्तु एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान शिव ने व्यंग्य में माँ को काली कह दिया था जिसके कारण वह बहुत दुखी हुई और तपस्या के लिए निकल पड़ी। तपस्या करते समय एक सिंह भी माँ को टकटकी लगाये नीचे से खड़ा देख रहा था कि वे गिरे और वह लपक ले। देवी तपस्या करती रही और सिंह भी खड़ा रहा। १०० वर्ष बाद ब्रह्माजी प्रकट हुए और उन्होंने देवी से कहा कि वर मागिए। इस पर भगवती ने कहा कि यह सिंह भी यही खड़ा तपस्या कर रहा है पहले उसे वर दे। ब्रह्माजी ने सिंह को वर देने के पश्चात् भगवती से पुनः वर मागने को कहा इस पर देवी ने वर मागा कि मुझे आप कनक वर्णा कर दें। ब्रह्माजी वर देकर चले गए और भगवती ने अपना श्याम कोष छोड़ा और कनक वर्णा हुई। उनके श्याम कोष से देवी कौशिकी उत्पन्न हुई। तभी इन्द्र वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैं भी कोष से उत्पन्न होकर कोशिक हूँ। आपके कोष से उत्पन्न होकर यह कोशिकी है अतः यह मेरी बहन हुई। इन्हें मुझे दे दें। देवी देवी कौशिकी को इन्द्र को देते हुए भगवान शिव के पास चली गई और इन्द्र देवी कौशिकी को सिंह सहित विन्ध्याचल लेकर आए और कहा कि यहाँ आप देवताओं की सेवा पूजा स्वीकार करें तथा उनकी असुरों से रक्षा करें। आप विन्ध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इस कथा के आधार पर यह कहना गलत न होगा कि देवी कौशिकी का नाम लोकभाषा में कज्जली या कजली पड़ गया हो और उनकी आराधना के लिए जो गीत परम्परा लोक में विकसित हुई हो वही कजली हो—

जै जै विन्ध्याचल महारानी
तोहरी महिमा अपरम्पार
असुर विदारनी हो जगतारिनी

सतन की रखवार
चण्ड मुण्ड विध्वंस कियो मों
अष्टभुजा तन धार
तेरो ध्यान धरत निसि वासर
ओर न जाचत द्वार
दया दृष्टि करि नेक निहारो
मोती कहत पुकार

मोती

डा गियर्सन ने कजली का शाक गीत माना है जबकि कजली को किसी भी प्रकार से शोक गीत नहीं कहा जा सकता और मध्य भारत में इसका प्रचलन भी नहीं है जबकि मिर्जापुर उससे सटे वाराणसी और आस-पास के जनपदों में कजली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोक जीवन में देखा जाय तो कजली का सम्बन्ध झूले से है। झूले पर झूलत समय कजली गाने की परम्परा है तथा कजली में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। डा कृष्णदेव उपाध्याय ने कजली गीतों के सम्बन्ध में लिखा है कि ये गीत श्रृंगार रस से ओत-प्रोत होते हैं। इनमें श्रृंगार रस के उभय पक्ष की झोंकी हमें देखने का मिलती है परन्तु सयाग ही श्रृंगार की प्रधानता है जो स्वाभाविक है।

कजली पर्व आते ही विवाहित लड़कियाँ ससुराल से कजरी खेलने नेहर आ जाती हैं। चारों ओर झूल डाल दिये जाते हैं। कजली लोक जीवन में पूरे उमंग उत्साह से गायी जाती है। सावन महीना आते ही कजली प्रारम्भ हो जाती है —

कइसे खेले जइबू सावन में कजरिया
बदरिया घिरि घिरि आई ननदी
तू त चललू अकेली तोहरे सग ना सहेली
गुण्डा घर लेइहे तोहरी डगरिया
बदरिया घिरि घिरि आई ननदी।

भोजपुरी भाषी क्षेत्रों—वाराणसी मिर्जापुर जानपुर सोनभद्र आदि में तो कही भी जाइये सावन माह में कजली की बहार रहती है। कजली गायन के अखाड़े बहुत ही प्रचलित हैं। श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय पत्तु के अखाड़े के गायक हैं। कजली गायकों के अखाड़ों में इस अखाड़े का बहुत सम्मानजनक स्थान है। विख्यात लोक गायक वुल्लु भी इसी अखाड़े से सम्बन्धित थे। शीतला प्रसाद जी की अपनी मण्डली है। बातचीत में श्री शीतला प्रसाद ने बताया कि वे अपने गायन से समाज में ऐसी चेतना जागृत करना चाहते हैं कि तमाम सामाजिक बुराइयाँ दहेज आदि बन्द हों। उन्होंने बताया कि कजली अखाड़ों की आपसी प्रतियोगिता होती रहती है लेकिन कभी इससे दुराव नहीं पैदा होने पाता। श्री शीतला प्रसाद गायन के समय अपने एक हाथ से झाँझ बजाकर गाते हैं तथा एक हाथ खाली रहता है जिससे वे श्रोताओं को इंगित करते हैं।

कजली गायन का मुख्य वाद्य ढोलक है। कुछ समय में स झाझ बजाकर गाते हैं कुछ चग का प्रयोग करते हैं। अब कजली गायन में हारमोनियम का भी प्रयोग हो रहा है। मेर अनुराध पर श्री शीतला प्रसाद जी ने कजली सुनाई कुछ पक्तिया प्रस्तुत हैं -

हरे रामा आए न ब्रज में बिहारी
कि जोहै राधा प्यारी रे हरी।
झूला पड़ गया कदमवा की डारी
सब झुलझुली मिल नरनारी राम
अरे राम जोगनी बनाए मुरारी
कि जोहै राधा प्यारी रे हरी।
पापी पपिहा क सुनकर के बोली
लागे जइसे करेजवा में गोली राम
अरे रामा कब लेइहै सुधिया बिहारी
कि जोहै राधा प्यारी रे हरी।
पत्तु अक्षयवर की सुन्दर सयरिया
काशी कब कान्धा टेरेहैं बैसुरिया राम
अरे राम कविता सुखनन्दन की न्यारी
कि जोहै राधा प्यारी रे हरी।

श्री रामचन्द्र तिवारी बदली कटरा मीरजापुर के निवासी हैं तथा वरिष्ठ पत्रकार एवं संगीतज्ञ हैं। श्री तिवारी जी से जब मैंने कजली के सम्बन्ध में बात प्रारम्भ की और कजली की उत्पत्ति के बारे में उनके विचार जानना चाहा तो श्री तिवारी जी ने कहा कि कजली की जन्मभूमि मीरजापुर ही है तथा इसी भूमि पर प्रतिवर्ष परावन की बन्दी के रूप में कजली का जन्म दिवस मनाया जाता है जो ढाई दिन की अवधि का होता है।

श्री तिवारी जी ने बताया कि कजली का जन्म-दिवस मनाने के लिए विभिन्न अखाड़े वाले विन्ध्यधाम में जाकर वहाँ के बगीचों या धर्मशाला में ठहरकर खजरी पूजन करते हैं। खजरी पूजन के बाद सुमिरिनी गाते हैं। सुमिरिनी में सरस्वती वन्दना होती है। इसके पश्चात् ये टोली बनाकर मा विन्ध्यवासिनी के दरबार में जाते हैं और उनको धार चढ़ाते हैं। धार चढ़ाने एवं पूजन अर्चन के बाद कजली में ही उनकी स्तुति गाते हैं। इस प्रकार कजली-उत्सव का प्रारम्भ हो जाता है और फिर पूरे सावन भादों और क्वार के महीने तक विभिन्न पर्वों पर कजली गायन होता है।

बिरहा

यद्यपि बिरहा अहीर जाति का गीत है। लेकिन अपनी लोक प्रियता के कारण हर जाति में इसका प्रचलन है। सभी लोग बिरहा बड़े चाव और मनोयोग से सुनते हैं। बिरहा गायक अपनी मण्डली रखते हैं तथा बिरहा गायन के समय वादक ढोलक झाझ करताल झाझ आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। हारमोनियम का भी

बिरहा गायन में अब प्रयोग चल पड़ा है। बिरहा का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता है इसके बाद रामायण महाभारत एवं पौराणिक कथाओं तथा अन्य सामाजिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्धित तथ्यों पर बिरहा गायन चलता है। बिरहा गायिकी में भी कजली की तरह प्रतियोगिताएँ होती हैं। सवाल-जवाब होता है। बिरहा गायन में गायक उठान तज और टेरी को अलग-अलग तरह से गाता है-उठान तर्ज टेरी की कुछ पक्तियाँ -

उठान दशरथ घर राम जब आए
तीनो लोक खुशी में छाए
खुशी महारानी हुई जब लिए राम अवतार

तर्ज कौशिल्या के राम
सुमित्रा के लक्ष्मण
मोरे ललना कैकयी के भरत भुआल
महलिया उठइ सोहर हो।।

टेरी अवध की सीमा बाकी बन गई
बसुधा विमल हुई पा हरि चरणों की झाकी
अवध की सीमा बाकी बन गई।

पुरा बिरहा निम्न प्रकार है। यह बिरहा लोक गायक श्री शीतला प्रसाद ने मुझे सुनाया था।

दशरथ घर राम जब आए
तीनो लोक खुशी में छाए
खुशी महारानी हुई जब लिए राम अवतार।
कैकरा के राम
कैकरा के लक्ष्मण
मोरे ललना कैकरा के भरत भुवाल
महलिया उठइ सोहर हो।

जब बजने लगी बधइया
सुनिए अवध नगर में
तब लगी दिवाली जलने
अवधपुर घर घर में
अनहद बाजा बजता था
हो रग बिरगे गाने
चढ़ि चढ़ि विमान पर देवता
तब लगे फूल बरसाने
तब बरसे सुधा सुधाकर
सुख व्योम सरिस रस पाकर

रुक गए गगन नभ अम्बर
दिल मे खुशी मना कर
कौशिल्या के राम
सुमित्रा के लक्ष्मन
मोरे ललना केकयी के भरत भुवाल
महलिया उठइ सोहर हो।
अवध की सीमा बाकी बन गई
वसुधा विमल हुई पा हरि चरणो की झाँकी
अवध की सीमा बाँकी बन गई।
भोले डिम डिमउले डमरू
अरे मस्त हो बजउले डमरू
भुतवा परेतवा नाच
लिलवा देखउले डमरू
दशरथ सग राम आए
देखि के लुभयल डमरू
जोगी से दियावऽ हमके
भारी जिद कइलै डमरू
सुनके बचनिया भोले
धरती पर गिरउले डमरू
भोले डिम डिमउलै डमरू
जे कहूँ डमरूआ छुइहे नारी बन जइहे रामा
मनिहे न कहनवा भारी फजिहत उठइह रामा
अरे नारद अगस्त आए
मस्ती मे उठइले डमरू
डम डम डमरू भजत हर हर हर
रहत बजत पर पहर पहर भर
जलज नयन कर चरण हरण अघ
शरण सकल चर अचर खचर तर
धरत नगन फन अगन हतन तन
लसत नखत गन अतर तरल कर
चहत छनक जै लहत कहत यह
डमरू बजत हर हर हर
सातो जन से हस के कहनऽ भोला दानी हो
अरे आवऽ तनी बुढोती मे
कटय द सोना चोँदी हो।

दतवा से डमरु उठाये तोने छनवा
क्रोधित होकर फेके राम आधे असमनवा
आठ हुआ डमरु कोई समझे चातुर ज्ञानी हो
आवऽ तनी बुढ़ाती मे कटय द सोना चोंदी हो।

उपरोक्त बिरहा के गायक श्री शीतला प्रसाद पत्तु क अखाडे के गायक ह। श्री पत्तु का अखाडा लोक गायको के अखाडो मे सम्मान जनक रथान रखता ह।

झूमर

झूमर नाम उमग के साथ झूम कर गाने स पडा ह। लाक सगीत की विभिन्न विधाआ मे भी झूमर गान होता ह जेसे बिरहा का झूमर कजली का झूमर आदि। गाहेलाए जो गीत उमग क साथ झूमते हुए गाती ह उसे झूमर कहा जाता हे। एक झूमर गीत जा बलिया म प्रचलित ह प्रस्तुत ह -

पटना सहरिया से सोना मगवले
देख यार नथिया गढाव हरि अपने
देख यार नथिया गढाव हरि अपने।
नथिया पहिरि हम सुतली ओसरवों
देख यार चोरी करेले हरि अपने
देख यार चोरी करेले हरि अपने।
चोर चोर कहि हम हरि के पकडली
देख यार पड़्यों परले हरि अपने
देख यार पड़्या परेले हरि अपने।
काशी सहरिया से साटन मगवले
देख यार चोली सिआवे हरि अपने
देख यार चोली सिआवे हरि अपने।
चोलिया पहिरि हम सुतली ओसरवों
देख यार चोलिया खोले ले हरि अपने
देख यार चोलिया खोले ले हरि अपने।
चोर चोर कहि हम हरि के पकडली
देख यार पड़्यों परले हरि अपने
देख यार पड़्यों परले हरि अपने।

प्रख्यात लोकगीत गायिका श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव से उनके आवास (वासलीगज मीरजापुर) पर मिला। लोक सगीत पर चर्चा चली। श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव लाकगीता को लोक का लोकभाषा मे उदगार मानती हे।

वार्ता के बीच उन्होंने एक ऐसे तथ्य की ओर इंगित किया जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक ह। श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव न बताया कि कुछ लोकगीतो के कैसेट तयार करने वाल प्रतिष्ठान लोकगायको से अश्लील गीतो को गाने के लिए कहते हे।

लोक धुनो एव लोकगीतो की सहजता एव मधुरता के कारण प्रचलन बढ़ता जा रहा है और धन की लिप्सा के कारण कैसेट बेचने एव तैयार करने वाले कुछ व्यवसायी तथा कुछ लोक गायक लोक गीतों की पकितिया बदलकर तथा तोड़ भरोड़कर गा रहे हैं। यह प्रवृत्ति बहुत ही अतृप्तक है।

लोक गीत लोक की धरोहर है। इनमें लोक की संस्कृति एव लोक मानस की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। लोकगीतों का विकृत रूप प्रस्तुत करने से लोक संस्कृति का आघात पहुँचता है। लोक धुनो एव लोकगीतों का सृजन लोक करता है व्यक्ति विशेष नहीं।

अतः लोकगीतों को निजी लाभ के लिए विकृत करने की प्रवृत्ति पर अकुश लगाना आज की सांस्कृतिक अनिवार्यता है जिसपर ध्यान देना अति आवश्यक है।

लोरिकी

भोजपुरी भाषी क्षेत्र में लोरिकी गायन बहुत ही प्रसिद्ध एव प्रचलित है। यह अहीर जाति में उत्पन्न लोरिक की गाथा है। चाहे अहीर जाति के लोग कहीं भी हों इस अपनी अतीत गाथा के प्रति अनुराग रखते हैं। लोरिकी अहीर जाति की गाथा होने के बावजूद अन्य जातियों के बीच भी प्रचलित है। इसकी अलौकिक रहस्यपूर्ण एव रोमांचक कथाओं का गायन प्रभावित किए बिना नहीं रहता। यही कारण है कि लोरिकी का गायन लोक में सम्मानित है।

लोरिकी में लोरिक की चमत्कारिक शक्तियों का उल्लेख है। लोरिक की अपार शक्ति उसके सघर्ष की कथा ही लोरिकी का विषय है। यना में अकेले भी गाय बैल भैंसों को चराते चरवाहे लोरिकी तन्यमता से गाते रहते हैं। लेकिन लोरिकी में उल्लिखित चचाएँ लोक जीवन में घुलमिल कर इस प्रकार बैठ गई हैं कि लोरिकी गायन एक जाति विशेष का न होकर लोक-गायन बन गया है।

लोरिकी में गउरा (बलिया) के शक्तिशाली अहीर कठयित के पराक्रमी एव तेजस्वी पुत्र लोरिक तथा अगोरी (सोनभद्र) के सम्पन्न अहीर महारा की गुणवती पुत्री मजरी की कथा का उल्लेख है।

अगोरी का राजा मालागत दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है तथा उसकी नजर मजरी पर लगी है। वह मजरी को अपना बनाकर रखना चाहता है किन्तु मजरी इसका लिए तैयार नहीं होती।

मजरी का विवाह गउरा में लोरिक से निश्चित होता है। मजरी बहुत ही धार्मिक प्रकृति की लड़की है। अगोरी का राजा मालागत नहीं चाहता कि उसका विवाह लोरिक के साथ हो।

लोरिक की बारात गउरा से अगोरी के लिए चलती है। मालागत तमाम बाधाएँ उत्पन्न कराता है किन्तु तमाम सघर्षों से जूझती लोरिक की बारात पहुँचती है। लोरिक का विवाह मजरी से होता है। विवाह के बाद विदाई होती है लेकिन मालागत तमाम अवरोध उत्पन्न करता है। किसी प्रकार सघर्षों से जूझता लोरिक मजरी को लेकर गउरा पहुँचता है।

लोरिकी लोरिक जो असाधारण शक्तियों के वर्णन से भरी पड़ी है। लारिक पैर से मार कर किवाड़ तोड़ देता है। इनरावत हाथी को मार डालता है। धक्का देकर पड़ उखाड़ फेंकता है। युद्ध में अदभुत काशल दिखलाता है। तलवार की धार से काटकर एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान तीन भागों में कर देता है।

आज भी मारकुण्डी पहाड़ (जनपद सोनभद्र) पर एक बड़ी चट्टान दो भागों में कटी खड़ी है तथा एक भाग नीचे गिरा हुआ है। इस चट्टान को लोरिक का पत्थर कहा जाता है।

लोरिक सवरू की शादी करने बारात लेकर जाता है। बारात एक दानव के पेट में चली जाती है। देवी की कृपा से बारात बाहर आती है। ऐसी तमाम असाधारण एवं चमत्कारिक घटनाओं से लोरिकी भरी पड़ी है। जादू, टोना, टोटका आदि की चमत्कारी घटनाएँ कातुहल उत्पन्न करती हैं।

विरह—मिलन कौतूहल आश्चर्य एवं लोरिक की असाधारण शक्ति तथा देवी चमत्कार की घटनाओं का वर्णन लोरिकी में है जिसके कारण लोरिकी लोक मानस पर अपना प्रभाव डालने में पूर्ण समर्थ है।

लोरिकी भोजपुरी भाषी अचल की प्रचलित लोक गाथा है। भोजपुरी भाषी अचल में अनेक लोरिकी गायक हैं। शब्दों और दृष्टान्तों में अन्तर पड़ जाता है लेकिन मूल बात एक ही जैसी है।

लोरिकी सुनने के लिए ग्राम लखनपुरवा (सानभद्र) में गया। लखनपुरवा में लोरिकी के गायक श्री राम औतार यादव रहते हैं। रात्रि करीब ८ बजे स. श्री राम औतार यादव का लोरिकी गायन प्रारम्भ हुआ। तन्मयता के साथ मैं सुनता रहा और लोरिकी गायन में श्री राम औतार की तन्मयता तो देखते ही बनती थी।

मुझे राबर्टसगंज लोटना था मन उठने को नहीं कर रहा था किन्तु साथ आए मेरे मित्र को जल्दी थी। रात्रि के लगभग १०-३० बज रहे थे। रास्ता सुनसान कच्चा था सड़क दूर थी। उठना ही पड़ा।

श्री राम औतार ने बताया कि लोरिकी गायन से उन्हें सुख एवं शान्ति मिलती है। लोरिकी गायन उनका व्यवसाय नहीं बल्कि जीवन—अंग है। लोरिकी गायन उन्हें दुखा कष्टों से छुटकारा देता है। उन्होंने कहा जब मन नहीं लागत तब इहय गावड़ लागी ला। श्री राम औतार यादव पूरी—पूरी रात लोरिकी गा सकते हैं। वे कहते हैं कि इ त अथाह बा रतियों भर में न ओरायी। लोक संगीत लोक जीवन में समाया हुआ है और लोक जीवन के प्रत्येक कार्य व्यापार में लोक संगीत की गूँज मिलती है।

लोरिकी गायन के दूसरे लोक गायक श्री दूधनाथ यादव घुरमा (सोनभद्र) के रहने वाले हैं। श्री यादव लोरिकी गायन के लिए देश के दूसरे राज्यों में भी जा चुके हैं। श्री दूधनाथ यादव की गाई हुई लोरिकी की कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं

जउने दिन लोरिक बरात साज के
गउरा सग चल देले हउऽ
तउने बखत पैडा धइले हउऽऽ
अगोरी के जातऽऽऽऽ

जउने बखत जान हव तान
रात रेगे दिन दाडे
कत्तव बहिनी बोलत मुकाम
रात दिन के दाडले
कादव पहुच गइली रे बिरना
पहुँच गइले नहीं सोनभद्र के किनारSS
जउने बखत पहुच गइल बायS
नहीं सोनभद्र पर
त बाजा दिहले बाडन विरवा
नदिया पर बाजा हो बजवायSSSS
अरे त धीरे धीरे सबत गोसइया
जा किलवा मे गइल सुनाय
जाने बखत पडलबा सबद
राजा मोलागत के काने
अरे मन मे करत हउअ मनावन
दिल कइले हउअ रजऊ
किलवा मे विचारSSSS

भोजपुरी भाषी क्षेत्र मे व्यापकता की दृष्टि से उपरोक्त विधाआ का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि भोजपुरी अचल मे हर जगह समान विधाए है तथा अभिव्यक्ति मे समानता है। लोक गीतो मे आश्चय—जनक रूप से समानता पायी जाती है। लोक संगीत एक सूत्र मे सम्पूर्ण समाज को बोधे हुए है तथा सास्कृतिक सामाजिक एव भावनात्मक एकता का आधार स्तम्भ बना हुआ है। लोक संगीत के आधार गीता मे एकरूपता परिलक्षित होती है। अ तर शब्दो तथा बाली के स्वरो भर का मिलता है।

जैसे

राम के हाथे कनक पिचकारी किसी जनपद मे हे तो किसी जनपद मे राम के हाथ कनक पिचकारी यही हाथे और हाथ का अन्तर है। कही गाया जाता हे कि सीता के हाथ अबीरा तो कही सीता के हाथ के स्थान पर लक्ष्मण के हाथे अबीरा गाया जाता है। गीतो मे स्थानीय बोलियो के सम्बोधन चिन्हो मे परिवर्तन दिखता हे जैसे कही रउरा हे तो कही रउवा तो कही रउरे ह तो कही तोहरे कही तोरा ओर तोरे का सम्बोधन हे।

भाव पक्ष कला पक्ष या मूल भावना मे कही कोई परिवर्तन नहीं दिखता। पूर गीतो मे सम्बोधन के अतिरिक्त स्थानीय बोलियो के शब्द मिलते हे। अन्यथा पूरे भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत लोक गीतो की श्रेणिया समान है। संगीत का यह पक्ष सामाजिक सास्कृतिक एव भावनात्मक दृष्टियो से एक दूसरे से अलग नहीं होने देता। यही कारण है कि बस्ती गोरखपुर देवरिया बलिया गाजीपुर मीरजापुर सोनभद्र कही भी जाइए स्थानीय घटनाक्रमो के कारणो को छोडकर हर जगह एक सी सामाजिक सास्कृतिक परम्पराए मिलेगी। केवल स्थानीय

परिस्थितियों के कारण कहीं कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन है। लेकिन मूल स्वरूप ज्यों का त्यों बना हुआ है। उदाहरण के लिए दो संस्कार गीतों (सोहर) का प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत दो अलग-अलग छोरों पर बसे जनपदों के हैं। पहला साहर गारखपुर जनपद में गाया जाता है तथा दूसरा सोनभद्र में —

१ सूतल रहली अटरिया सपन एक देखली
सासु सपना के करहु विचार सपन सुठि सुन्नर।
बभना के देखली पतरा लिहले पनवा ढेपारल
दियना त देखली तखत तरे अमवा घवदिया हो।
चुप रह ए बहु अरि चुप रह दुश्मन न सुने
बहुअर पाच बलक तुहरे होइहे अजोधिया के नायक हो
बभना त हउए नरायन पनवा सोहाग तारे
दियना त हई तोरे लछिमी अमवा सन्तति तोरे

गोरखपुर

२ सूतल रहली अटरिया सपनवाँ एक देखली हो
सासु सपने क करऽ विचार सपनवा बडा सुन्दर हो
आवत देखली गइया त पड़ठत बभना देखूँ हो
सासु अँगने में हरी हरी दुबिया त अमवाँ टिकोरा लागल हो

चुप रह ये बहुआ चुप रह असहन जिनि करऽ हो
बहुआ सुनि जइहे गोतिनी हमार
मेहनवा हमके मरिहयि हो
गइया त हई मोरि लछिमी त बभना नरायन हो
मोरि बहुआ दुबिया जनम अहिवात
त अमवा सन्तत हव हो

सोनभद्र

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के उपरोक्त दोनों लोक गीतों में कहीं कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। दोनों गीतों की एक ही पृष्ठभूमि है तथा शब्दों में भी गहृत सामान्य अन्तर है जो बोली के कारण है। यही स्थिति अन्य लोक गीतों की भी है।

लोकानुभूति की सरल एवं सहज अभिव्यक्ति लोक गीतों में होती है। लोक धुने ही लोक गीतों का आधार बनती है। लोक संगीत में हृदय की मचलती भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है बोद्धिक चमत्कार नहीं। लोक संगीत किसी बन्धन को स्वीकार नहीं करता तथा अपनी सहज एवं सरल अभिव्यक्ति के कारण लोक-मानस में छाया रहता है। विवाह जनेऊ भात गारी विरहा सोहर कजरी झूमर आल्हा ऋतु परिवर्तन आदि लोक संगीत की विधाएँ हैं। लोक गीतों में प्रायः दीपचन्दी कहरवा दादरा तथा खेमटा तालों का प्रचलन है। लोक संगीत लोक की लय एवं ध्वनि है जो लोक में गूँजती है।

लोक साहित्य के प्रख्यात एवं वयोवृद्ध विद्वान डा कृष्णदास उपाध्याय स वाराणसी में उनके आवास पर मिलने में गया। डा साहब से लोक संगीत पर चर्चा प्रारम्भ हुई। डा उपाध्याय ने कुमार गन्धर्व के इस कथन कि शास्त्रीय संगीत का आधार लोक संगीत ही है का दृष्टान्त दत्त हुए कहा कि लोक जीवन में लोक संगीत का बहुत बड़ा स्थान है। गावों का उल्लेख करते हुए डा साहब ने कहा कि गाँवों में जहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं है वहाँ लोक संगीत ही लोकरंजन करता है। इसलिए गाँवों में पुराने लोग रामायण गान करते थे और इस गायन की परम्परा थी। गावों में निश्चित तिथि का किसी मंदिर या किसी विशिष्ट व्यक्ति के घर पर रामायण गान का आयोजन किया जाता था। इसमें प्रमुख व्यक्ति रामायण की चोपाई का गायन करता था। शेष लोग उसी चोपाई की पुनरावृत्ति करते थे।

डाक्टर उपाध्याय ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के बाहर मारीशस में यह परम्परा आज भी चली आ रही है और इस आयोजन को वहाँ बँका कहते हैं। डाक्टर साहब ने बताया कि सन १९८८ की मारीशस यात्रा के दौरान वे एस आयोजनों में सम्मिलित हो गए थे। वहाँ भारतीय परम्परा के अनुसार ढोलक और झाँझ लेकर बजाते हुए रामायण गाते हैं।

लोक गीतों की समानता पर चर्चा करते हुए डा उपाध्याय ने कहा कि भारतीय मानस एक है और यही कारण है कि हर जगह के लोक गीतों में समानता पायी जाती है। डा साहब ने बताया कि विवाह के अवसर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार के पश्चिमी भाग में प्रायः गीतों में समानता पायी जाती है। डा साहब ने कहा कि बेटी की विदाई के अवसर पर जो वियोग की भावना उठती है वो सर्वत्र एक समान है। हो सकता है कि शब्दों के हेर फेर से तथा स्थानीय बोली परवर्तन के कारण गीतों के विभिन्न पाठों में असमानता हो किन्तु भावों में साम्यता बनी रहती है।

डा साहब ने कहा कि देश के अन्य अहिन्दी भाषी जैसे गुजरात बंगाल पंजाब तथा महाराष्ट्र आदि प्रान्तों के विदाई गीतों तथा भाजपुरी भाषी क्षेत्र के विदाई गीतों में भाषा की भिन्नता के बाद भी भावों में समानता है।

लोक गीतों में लोक संगीत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित दो लोक गीतों की स्वर लिपि प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह स्वर लिपि ओबरा (सोनभद्र) के संगीत-प्रवक्ता तथा प्रख्यात सतूर वादक श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा तैयार की गयी है।

१ कजली

कइसे खेले जइबू सावन में कजरिया
बदरिया घिरि घिरि आई ननदी
तू त चललू अकेली
तोहरे सग न सहेली
गुण्डा घेर लेइहै तोहरी डगरिया
बदरिया घिरि घिरि आई ननदी।

२ चैता

येही ठैया झूलनी हेराय गइले रामा
कहवों मैं ढूँढू
कोठवा में ढूँढली अटरिया में ढूँढली
पूछ आई पिया की सेजरिया हो रामा
कहवों मैं ढूँढू

स्वर लिपि
कजली, ताल कहरवा
स्थाई

१	२	३	४	५	६	७	८
—	—	सा	सा	सारे	रे प	प म	म
ग	गग	क	से	खेऽ	लेऽ	ज ई	बू
सा	वन	र	सा	र	रे	सा	नी
प	नि	म	क	ज	रि	या	व
दरि	या	सा	रे	ग	ग	र	सा
सा	—	घ	री	आ	ई	न	न
दी	ऽ						

अन्तरा

1	2	3	4	5	6	7	8
		ग	म	र	र	ग	ग ग
		तू	त	च	ल	लू	अऽ
प	प	प प	प	प	ध	प	म
के	ली	तो ह	र	स	ग	ना	स
ग	ग	ग	ग	ग	ऽप	भ	म
हे	ली	गु	न्डा	छे	ऽक	ल	हे
ग	ग	रे	सा	रे	रे	सा	नी
तो	ह	री	ड	ग	रि	या	ब
प	नि	सा	रे	ग	ग	र	सा
दरि	या	घे	रि	आ	ई	न	न
सा	सा						
दी	—						

चैता, ताल दीपचदी
स्थार्ई

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
धा	धी	न	धा	धा	धी	न	ता	ती	न	धा	धा	धी	न
सा	रे	—	ग	—	म	—	ध	प	—	ध	—	<u>नी</u>	—
य	ही	ऽ	ठे	ऽ	या	ऽ	झु	ल	ऽ	नी	ऽ	ह	ऽ
ध	—	प	म	प	म	ग	ग	म	—	म	प	—	—
रा	ऽ	य	ग	ई	ली	ऽ	रा	ऽ	ऽ	मा	ऽ	ऽ	ऽ
म	म	—	ध	प	ध	—	म	—	—	ग	—	स	—
क	ह	ऽ	वा	ऽ	म	ऽ	ढूँ	ऽ	ऽ	ढूँ	ऽ	ऽ	ऽ

चैता, ताल दीपचदी
अन्तरा

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
ग	म	—	ध	—	<u>नी</u>	ध	सा	सा	—	सा	—	सा	—
को	ठ	ऽ	वा	ऽ	मे	ऽ	ढूँ	ढ	ऽ	ली	ऽ	अ	ऽ
नी	नी	—	नी	—	सा	—	ध	मा	—	<u>नी</u>	—	ध	—
ट	रि	ऽ	या	ऽ	मे	ऽ	ढू	ढ	ऽ	ली	ऽ	ऽ	ऽ
ध	ध	—	ध	—	ध	—	ध	प	—	ध	—	<u>नी</u>	—
पू	छ	ऽ	<u>अइ</u>	ऽ	ली	ऽ	से	या	ऽ	क	ऽ	से	ऽ
ध	ध	प	म	प	म	ग	ग	म	ग	प	—	—	—
ज	रि	ऽ	या	ऽ	हो	ऽ	रा	ऽ	ऽ	मा	ऽ	ऽ	ऽ
ग	म	—	ध	प	ध	—	म	—	—	ग	—	सा	—
क	ह	ऽ	वा	ऽ	म	ऽ	ढूँ	ऽ	ऽ	ढूँ	ऽ	ऽ	ऽ

लोक वाद्य

वदतीति वाद्यम् जो बोलता है वही वाद्य है। वाद्य की ध्वनि से स्वर और उसमें छुपे शब्द का स्पष्ट बोध होता है। वाद्य संगीत का अविभाज्य अंग है। वाद्यों का प्रचलन अति पुरातन है। वाद्यों की व्यापकता तथा हमारे सांस्कृतिक जीवन में उनके अति महत्वपूर्ण होने की प्रमाणिकता की ओर पारंपरिक कथाएँ इंगित करती हैं जिनमें भगवान विष्णु शिव आदि देवों के हाथों में शंख डमरू आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख है। भगवान् कृष्ण का तो नाम ही वशीधर है। डमरू के बिना तो महादेव शिव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वाद्यों को हम अपनी धार्मिक आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का प्रतीक चिह्न भी कह सकते हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि वाद्य हमारी अनमोल सांस्कृतिक निधि हैं।

संगीतज्ञों ने संगीतात्मक ध्वनि एवं गति को प्रकट करने वाले उपकरण को ही वाद्य माना है। महर्षि भरत ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ भरत नाट्य में वाद्यों का चार भागों में विभक्त किया है —

तत चवायनद्ध च घन सुषिरमेव च।
चतुर्विधन्तु विज्ञेयमातोद्य लक्षणान्वितम्॥ भ ना २८/१

अर्थात् ये चार प्रकार के वाद्य हैं

(१) तत (२) अवनद्ध (३) घन (४) सुषिर

उपरोक्त चारों प्रकार के वाद्यों के लक्षणों का उल्लेख भी महर्षि भरत ने अपने उसी ग्रन्थ में किया है —

तत तन्त्री कृत ज्ञेयभवनद्धतु पोष्करम्।
घन तालस्तु विज्ञेय सुषिरो वश उच्यते॥ भ ना २८/२
अर्थात् (१) तत वाद्य तन्त्री वाद्य (२) अवनद्ध वाद्य पुष्कर वाद्य
(३) घन वाद्य ताल वाद्य (४) सुषिर वाद्य वशी वाद्य है।

- १ तत वाद्य की श्रृणों में वह वाद्य आता है जो तन्त्री अथवा तारों से बनाया जाता है जैसे सारंगी एकतारा आदि।
- २ अवनद्ध वाद्य उस वाद्य को कहा जाता है जो चमड़े से ढककर बनाया जाता है। जैसे ढोल नगाड़ा आदि।
- ३ घन वाद्य वह वाद्य है जो पीटकर अथवा आपस में रगड़कर बजाया जाता है। जैसे — मजीरा करताल आदि।
- ४ सुषिर वाद्य के अन्तर्गत वह वाद्य आता है जिस में हवा से फूँककर बजाया जाता है। जैसे वशी शंख आदि।

इनमें से तत एवं सुषिर वाद्य यंत्र प्रधानतः स्वर वाद्य तथा अवनद्ध एवं घन वाद्य यंत्र लय वाद्य हैं।

उपरोक्त चारों प्रकार के वाद्यों का उपयोग लोक संगीत नाट्य एवं नृत्य में होता है। संगीत नाट्य नृत्य के आनन्द को चरम अवस्था तक पहुँचाने एवं जाग्रण में लाने के लिए लोक गायन कलाकारों द्वारा वाद्यों का प्रयोग किया जाता है।

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रचलित लोक वाद्य

विभिन्न प्रकार के लोकगीतों नाट्य एवं नृत्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता है।

लोक जीवन में प्रचलित वाद्यों का संक्षिप्त विवरण तत् वाद्य के अन्तर्गत आने वाले वाद्य

सारंगी/किंगरी

१ सारंगी की परिकल्पना रावणास्त्र तथा रावण हस्त वीणा से हुई है। यह लगभग दो फीट लम्बी होती है। तुम्बे के स्थान पर सारंगी में लकड़ी को खोदकर पेट बनाया जाता है तथा इसे चमड़े से ढक दिया जाता है। पेट के बीच में घुड़च लगती है तथा पेट के नीचे से चार तार (बहुत सी सारंगियों में खूँटियाँ तो चार होती हैं किन्तु तार तीन ही होते हैं)। घुड़च पर हाते हुए खूँटियाँ पर ऊपर की ओर चली जाती हैं। इसको कमान की सहायता से बजाया जाता है। सारंगी में तरब की ग्यारह खूँटियाँ सामने मस्तक पर होती हैं तथा दक्षिण भाग में तरब की चौबीस खूँटियाँ होती हैं जिसमें कुछ में पीतल तथा कुछ में लोह के तार चढ़े होते हैं। मस्तक पर जो तरब के तारों की खूँटियाँ होती हैं उनके लिए मेरु के पास दा घुड़च रहती है जिन पर हाकर ग्यारह तार नीचे की ओर आते हैं। सारंगी के जा रूप इस समय दिखलाई देते हैं उनमें दो मुख्य हैं — (१) तरब वाली सारंगी (२) बिना तरब वाली सारंगी (चिकारा)। लोक संगीतकारों के मध्य बिना तरब वाली सारंगी अधिक प्रचलित है। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में साधु सारंगी बजाते भजन गाते हुए आते रहते हैं। सवन (योगी) भी सारंगी बजाते एवं भजन गाते भिक्षाटन हेतु आते रहते हैं। इन साधु सतों द्वारा भी प्रायः बिना तरब वाली सारंगी का प्रयोग होता है। लोक नाट्य नृत्य एवं गायन में सारंगी का प्रयोग प्रमुख वाद्य के रूप में होता है। सारंगी के ही लोक वाद्य रूप को किंगरी या चिकारा कहा जाता है।

सितार

२ सितार सारंगी से बड़ा होता है तथा इस वजाने के लिए तर्जनी अंगुली में तार की तरह एक छल्ला पहना जाता है जिसे मिजराब कहा जाता है। मिजराब से तार पर आघात पहुँचा कर सितार को बजाया जाता है। गायन के समय लोक कलाकार सितार का प्रयोग करते हैं।

चिकारा

३ बिना तरब वाली सारंगी का ही एक रूप चिकारा है। लोक कलाकरों द्वारा प्रायः इस वाद्य का प्रयोग किया जाता है। किगिरिहा जनजाति के लोग इस वाद्य का प्रयोग करते हैं तथा इस वाद्य को किगरी कहते हैं।

एकतारा

४ एक तुम्बी में ११/२ इंच गोलाई का करीब १ – २ फीट लम्बी लकड़ी का बेट लगा होता है तथा ऊपर एक खूँटी लगी होती है। तुम्बी के नीचे से ऊपर होते हुए एक तार को खींचकर खूँटी में लगा दते हैं। एक तारा एक सूर में बोलता है। यह लोक प्रिय वाद्य यन्त्र है। सन्त-साधु भी इसका प्रयोग करते हैं।

मुखचग

५ संगीत ग्रन्थों में इस वाद्य यन्त्र को चगु भी कहा गया है। यह वाद्य त्रिशूल की आकृति का होता है। संगीत पारिजात में इस वाद्य यन्त्र का वर्णन है। इस वाद्य का लोकनाम मुखचग तथा मोरचग है। यह वाद्य यन्त्र बजाते समय मुँह से दबाया तो जाता है पर फूँक कर नहीं बजाया जाता है। इस वाद्य यन्त्र में तार का प्रयोग होता है जो झंकार उत्पन्न करता है। इसके तार का दायाँ हाथ की तर्जनी से आघात करके झकृत किया जाता है।

अवनद्ध वाद्य के अन्तर्गत आने वाले

वाद्य ढोल

१ ढोल ढोलक—यह वाद्य सबसे अधिक प्रचलित है। लोक गीतों, नृत्यों तथा नाट्यों में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। मांगलिक गीतों का गाते समय महिलाएँ इस वाद्य का प्रयोग करती हैं। सोहर आल्हा होली चैता आदि गाते समय तो यह वाद्य अनिवार्य हो जाता है।

यह वाद्य लकड़ी के खाल पर आर दोनो ओर चमड़े से मढ़ कर बनाया जाता है तथा कसने के लिए दोनो ओर डोर लगी रहती है। जिसमें पीतल या लाह के गाल छल्ले लगे रहते हैं। इन्हीं छल्लों को विपरीत दिशाओं में सरका कर ढोलक को कसते हैं। यह वाद्य दानों हाथों की अँगुलियों से बजाया जाता है।

नगाडा

२ यह वाद्य लकड़ी या मिट्टी का नाद जैसा होता है जिसके मुँह पर चमड़ा मढ़ा होता है तथा पेट में रस्सी के लच्छे से कसा जाता है। इस सिकटी (लकड़ी की पतली छड़ी) से चमड़े को पीटकर बजाया जाता है।

भगवान की आरती पूजा में नगाडा का प्रायः प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यन्त्र के साथ तबला भी होता है। नगाडे का तज तथा कडकती ध्वनि उत्पन्न करने के लिए यह वाद्य संज्ञा जाता है। इनका प्रयोग नाटकी आदि नाट्यों तथा लोकनृत्यों में किया जाता है।

खँजरी

३ खँजरी छोटी तथा गोल होती है। इस लकड़ी से बनाया जाता है तथा इसका मुँह को चमड़ा से मढ़ दिया जाता है। बाएँ हाथ में पकड़कर दाहिने हाथ की अंगुलियाँ से बजाया जाता है। इसका प्रयोग भिक्षाटन में निकले भिखारी साधु-सन्त भी करते हैं। लोक गायन में लोक गायिका द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है।

डफला/डफ/डफली

४ यह वाद्य यन्त्र सीधी बारी की थाली की तरह की आकृति का होता है। केवल आकार का अंतर रहता है। डफ डफली से बड़ा होता है। यह वाद्य एक हाथ से दाहिने हाथ तक के व्यास का होता है। इस बजाकर नाचते गाते हैं। डफला डफली एवं डफ में एक अन्तर और रहता है। डफला का पतली लकड़ी की सलाका से बजाते हैं और डफ को हाथ की उँगलियों से बजाते हैं। कुछ जनजातियाँ डफला वाद्य यन्त्र का प्रयोग अपने नृत्य एवं गायन में करती हैं तथा कुछ भिक्षुक डफला वाद्य यन्त्र का बनाते नाचते गाते भिक्षाटन करते हैं। लोक कलाकारों द्वारा नृत्य एवं गायन के समय डफली डफ एवं डफला का प्रयोग किया जाता है।

दुक्कड़ी/दुक्कड़

५ इस वाद्य यन्त्र की आकृति छोटे नगाडे की तरह होती है। इसे ढोल की तरह उँगलियों से ठोककर बजाया जाता है। इस वाद्य का प्रयोग शहनाइ के साथ होता है। इस दुक्कड़ या दुक्कड़ी देना कहते हैं।

मानर

६ (१) यह वाद्य नगाडा से बहुत छोटा होता है लेकिन इसकी बनावट नगाडे की तरह होती है और मुँह चमड़े से मढ़ा होता है तथा पेदे से डोरी लगाकर कसा रहता है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र में मानर का बहुत ही महत्व है। मागलिक उत्सवों में यह बजाया जाता है।

(२) कुछ जनजातियाँ मादल की ही तरह लकड़ी की खोल पर चमड़ा मढ़कर जो वाद्य यन्त्र बनाती हैं उसे भी मानर कहा जाता है। कहीं-कहीं मादल को ही मानर कहा जाता है।

चग

७ चग आकर मे डफला से छाटा होता ह तथा यह डफले की तरह लकड़ी की छड़ी से न बजाकर यह एक हाथ मे पकड़ दूसरे हाथ की उँगलियों से बजाया जाता ह। कजली लावनी तथा फाग गाते समय लोक गायक इसका प्रयोग करते हे।

मादल

८ यह वाद्य ढोल के आकार का ही होता हे लेकिन यह कच्ची मिट्टी से बनाया जाता हे तथा दोनो ओर चमड़े से मढ़ दिया जाता हे। जनजातियां म यह वाद्य बहुत ही प्रचलित हे। करमा शेला आदि नृत्यों मे इस वाद्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हे। बिना मादल के जनजातियों का नृत्य नहीं होता ह। भोजपुरी भाषी क्षेत्र रावर्टस गज एव दुद्धी तहसील मे रहन वाली जनजातियों क मध्य यह वाद्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता हे।

ताशा

९ ताशा—यह वाद्य नगाड़े की तरह होता ह किन्तु नगाड़ से छाटा हे। इसे बास की खपाची (पतली छड़ी जैसी लकड़ी) से बजाया जाता हे। यह वाद्य नगाड़ा के साथ बजाया जाता हे। लोक नृत्यों एव लोक गीतों मे इस वाद्य का विशिष्ट स्थान हे।

डुग्गी

१० नगाड़े से छोटी आकृति की नगाड़े के साथ जो बवाद्य यन्त्र होता हे उसे डुग्गी कहते हे। यह लकड़ी की पतली खपाची (शलाका) से पीटकर बजाया जाता हे।

हुडुक

११ हुडुक डमरू की आकृति का पर डमरू से बड़ा वाद्य यंत्र हे। इसका बीच का भाग पतला गोलाकार तथा दोनो सिरो की ओर चोड़ा गोलाकार होता हे, यह ढोल की तरह चमड़े से मढ़ा होता हे। दोनो सिरो को डोरी से कसा जाता है। यह वाद्य यंत्र ढोल या खजरी की तरह बजाया जाता है। पवरिया लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र मे पुत्र—जन्म के अवसर पर बधाई गीत गाते समय इस वाद्य का प्रयोग करते है। कँहरउवा नृत्य (गोडऊ नृत्य) का यह प्रमुख वाद्य है। इस वाद्य यन्त्र को हुडुक एव हुडुक्का भी कहा जाता हे।

डमरू

१२ यह वाद्य दोना और से चमड से मढा होता ह तथा हाथ म पकडकर 'हेला-हिलाकर बजाया जाता ह। यह लकडी का होता हे तथा पेट पतला हाता ह। इसक दोना आर दो घुण्डिया लगी रहती ह। जब हाथ हिलाया जाता हे तब ये घुण्डिया चमड पर आवात करती हे जिससे यह बजता हे। लोक जीवन मे यह वाद्य पिख्यात है। बन्दर भालू का खेल दिखलाने वाले तथा मदारी लाग डमरू बजाकर ही लोगो को अपनी ओर आकर्षित करते हे। नागा साधु इसी वाद्य को बजात ह।

टइया

१३ यह वाद्य गहरी कराही जैसी आकृति का होता ह तथा इसका मुह चमडे से मढा होता ह आर पेदे से डोरी लगाकर कसा रहता ह। इसे बास की पतली सलाकाआ स बजाया जाता ह। भोजपुरी भाषी क्षेत्रे म टइया महत्वपूर्ण वाद्य यन्त्र ह। यह वाद्य यन्त्र भागलिक अपसरो म बजाया जाता हे।

मृदग/पखावज

१४ यह वाद्य ढोलक की तरह हाता है। इसका बीच का भाग गोलाइ मे माटा तथा दोनो ओर गोलाइ मे कुछ पतला होता हे। इस वाद्य का प्रयोग लाक गीतो एव लाक नृत्या मे होता ह। पचरा गाते समय भी इस वाद्य यन्त्र का प्रयोग होता हे। लाक वादक इस वाद्य यन्त्र का पखावज भी कहते हे।

घन वाद्य के अन्तर्गत आने वाले वाद्य

मजीरा

१ मजीरा इस वाद्य यन्त्र का टिपरी या कास्य ताल भी कहा जाता हे। इसका प्रयोग अति प्राचीन हे। कास्य धातु से यह वाद्य यन्त्र बनाया जाना हे। सभवत इसीलिए इसे कास्य ताल की सजा दी गयी ह। यह वाद्य कुमुदिनी के पत्ते की आकृति का हाता है। इसके बीच मे छेद होता हे जिसमे अलग-अलग डोरी डाल कर भीतर से गाठ लगती ह आर ऊपर घुण्डी की तरह मुठिया लगाई जाती हे। दोनो की आपसी टकराहट से ध्वनि निकलती हे। यह वाद्य बहुत ही प्रचलित वाद्य हे। लोक संगीत मे इसका बहुत अधिक प्रयोग होता ह।

जोडी

२ जोडी-लाहे के बने दो ग ल सपाट टुकडो से बनती ह। यह शुद्ध लोक वाद्य यन्त्र हे। हाथ मे इसको रखकर बजाते हे। एक दूसरे के धर्षण से आवाज उत्पन्न होती है।

झाल

३ यह वाद्य यन्त्र मजीरा की तरह हाता है किन्तु मजीरा से आकार में बहुत बड़ा हाता है। गायन-वादन में इसका प्रयोग बहुत ही प्रचलित है।

डण्डिया (कोण)

४ इस वाद्य में लकड़ी के दो टुकड़े हात हैं। आपस में दोनों को टकराकर ध्वनि निकालते हैं। यह वाद्य बहुत ही प्राचीन है। गुप्तकालीन भित्ति चित्रों में यह वाद्य दिखाई पड़ता है किन्तु इसका प्रचलन गुप्त काल से पूर्व भी था। लोक नृत्यों में इसका प्रयोग प्रचलित है।

घण्टा/घण्टी

५ अ— घण्टा कास्य या पीतल धातु का हाता है। यह आठ अंगुल ऊँचा होता है तथा इसके मुह की चोड़ाई जो गोल होती है चार अंगुल होती है। भीतर लटकता हुआ एक गाला रहता है जिसके टकराने से ध्वनि निकलती है। मन्दिरों में यह वाद्य यन्त्र लटकाया जाता है। इसकी आकृति बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की होती है। घण्टी बहुत ही छोटी होती है। घण्टा एवं घण्टी का प्रयोग पूजन आरती में किया जाता है।

५ ब— यह वाद्य यन्त्र एकदम गोला आर चिपटा हाता है इसमें ऊपर की ओर एक छद होता है जिसमें रस्सी लगाई जाती है। यह टांग कर भी आर हाथ से उठाकर भी लकड़ी की हथौड़ी से बजाया जाता है। मन्दिरों एवं विद्यालयों में इसका प्रयोग होता है।

घुँघरू

६ यह छोटी गोलियों की आकृति का हाता है। यह भीतर से खोखला होता है तथा नीचे की ओर कटा रहता है। इसके भीतर छोटी मटर के दान जैसे लोहे के गोल टुकड़े रहते हैं जो हिलने से बजते हैं तथा ऊपर की ओर कोड़ा लगा रहता है। घुँघरू के गुच्छ माटे धागों में एक साथ गूथते हैं। कई घुँघरूओं को एकसाथ गूथ देने से हल्का सा हिलने पर भी उससे ध्वनि निकलती है। इसे पेटों में बांध कर नाचते हैं।

१ करताल

७ यह वाद्य यन्त्र ८-१० इंच लम्बा तथा ८ इंच चौड़ा हाता है। यह लकड़ी के टुकड़ों से बनाया जाता है। इसमें दो स्थानों पर पीतल की छोटी-छोटी झाँझियाँ लगायी जाती हैं। इसे दोनों हाथों में पहनकर बजाया जाता है। दोनों झाँझियों को लगाने के बाद अंगुलियों तथा अंगूठों के लिए स्थान बना होता है ताकि इसे पहन एवं

पकड़कर बजाया जाय। यह वाद्य यन्त्र बहुत ही प्रचलित है। रामायण गाते समय तथा हरिकीर्तन करते समय इसका प्रयोग होता है। लोक कलाकार गायन के समय इस बजाते हैं।

२ करताल

करीब ६ इंच के लोहे के दो टुकड़ों को चपटा पाटकर यह वाद्य यन्त्र तैयार किया जाता है। यह वाद्य में चौड़ा तथा दोनों किनारों की ओर क्रमशः पतला होता है। इसे भी लोक वाद्य करताल ही कहते हैं। विरहा एव कजली में इस वाद्य को हाथ में लेकर बजाते हैं।

झाँझ

कही-कही मजीर की आकृति का किन्तु उससे बड़ा तथा झाल से छोटा वाद्य यन्त्र झाँझ कहलाता है। कही-कही लकड़ी के टुकड़ा से बन वाद्य यन्त्र जिसमें पीतल की गोल तथा पतली झाँझिया लगी रहती है। और अंगुलियों तथा अंगूठ में पहनकर बजाया जाता है झाँझ कहलाता है। लोक वाद्य एव लोक गायकों में इसका बहुत ही प्रचलन होता है। विरहा गाते समय भी कुछ गायक इसका प्रयोग करते हैं।

कसावर

यह सीधी बारी की थाली के आकृति का कांस्य वाद्य है। इसका आकार थाली से छोटा होता है तथा ऊपर छेद करके छोटी रस्सी में लटका देते हैं तथा रस्सी का एक हाथ से उठाकर लकड़ी की पतली छड़ी के टुकड़े से पीटकर इस बजाते हैं। यह वाद्य अनेक लोक कलाकारों में बहुत ही प्रचलित है तथा बहुत से लोक नृत्यों में इसका प्रयोग होता है।

ठिलिया/घडा

यह वाद्य यन्त्र मिट्टी का घड़ा होता है जिसको हाथ में लोहे की मुदरी पहन कर उसी से ठोककर ध्वनि पैदा की जाती है। कुम्हारों द्वारा इसका प्रयोग होता है। लोक कलाकार भी इस वाद्य को प्रयोग में लाते हैं।

छड/ढेडताल

यह लोहे का लम्बा छड़नुमा वाद्य होता है जो ऊपर की ओर बकुली की तरह मुड़ा रहता है। इसे लोहे के टुकड़े से ठोककर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नटुआ नृत्य का यह प्रमुख वाद्य है। कई लोक नृत्यों में इसका प्रयोग होता है। कई लोक कलाकार गायन के समय इस वाद्य को बजाते हैं।

घाटी/कसनहटी

१२ यह वाद्य यन्त्र चमड़े की पेटी पर बड़े आकार के घुघुरूओ को गूथकर बनाया जाता है। नृत्य के समय इसे कमर में बाधा जाता है। कमर को हिला-डुलाकर इसे बजाते हैं। नटुआ नृत्य का यह अति आवश्यक वाद्य यन्त्र है। इस वाद्य यन्त्र का दूसरा प्रकार यह है कि चमड़े की पेटी में घुघुरू के स्थान पर छोटी-छोटी घटिया बाध देते हैं। कई लोक नृत्यों में लोकनर्तक इसका प्रयोग करते हैं।

सुषिर वाद्य के अन्तर्गत आने वाले वाद्य सिगी

१ यह वाद्य यन्त्र सींग अथवा पीतल का बनता है। यह घुमावदार होता है तथा मुह से फूँकर बजाया जाता है। इसका बजाने वाला भाग पतला हाता है तथा पीछे का भाग मोटा होता है। मागलिक कार्यों में तथा द्वारचार आदि के समय इसे बजाने की प्रथा थी पर अब इसका प्रचलन कम हो रहा है।

शख

२ शख —यह वाद्य यन्त्र एक सामुद्रिक जीव का ढाँचा है। शख का प्रयोग पुरातन है। महाभारत के युद्ध में शख के प्रयोग का उल्लेख है। यह देव वाद्य माना जाता है तथा भगवान विष्णु के हाथ में भी इस वाद्य के रहने का उल्लेख है।

शख का समस्त धार्मिक अनुष्ठानों पूजन आदि में प्रयोग किया जाता है। मन्दिरों में आरती पूजन के समय इस वाद्य को बजाया जाता है। लोक जीवन में इस वाद्य का अति विशिष्ट स्थान है।

महुअर

३ महुअर को ही महुवरि बीन या नागसर कहा जाता है। गगाजली के आकार के एक तुम्ब में छेद कर के उसमें दो बासुरी जैसे बास लगाये जाते हैं। इन बासुरियों के ऊपर की ओर नरकट के दो रीड लगाते हैं। जिसे मोम से चिपकाया जाता है। नीचे के पर्दे को भी मोम से चिपकाया जाता है। दोनों बासुरी जैसे बासों में आगे सात छेद तथा एक छेद पीछे होता है। यह फूँक कर अँगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र में सपेरे इसे बजाया करते हैं।

शहनाई/पिपहरी

४ शहनाई को पिपहरी भी कहते हैं यह भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रसिद्ध वाद्य यन्त्र है। मागलिक कार्यों में दरवाजे पर इसे बजाना शुभ माना जाता है। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के अन्तर्गत बाबा विश्वनाथ मन्दिर के नोबत खाने में पहले प्रातः ही शहनाई बजाने की प्रथा थी। मन्दिरों राज प्रसादों में सुबह शहनाई बजायी जाती थी।

वशी

५ वशी बॉस नरकट या पीतल (धातु) की बनाई जाती है। यह पतली खाखली तथा गोल होती है। इसमें एक ओर अनेक छेद बने रहते हैं। हर बास की वशी सर्वोत्तम मानी जाती है। यह मुह से फूककर बजायी जाती है। भगवान श्रीकृष्ण वशी बजाया करते थे इसीलिए उन्हें वशी मार कहते हैं। लोक जीवन में वशी प्रचलित है।

तुरही

६ तुरही-धातु की खोखली नली से बनाई जाती है जिसका एक किनारा बाड़े मुह का हाता है और दूसरा किनारा धीरे-धीरे पतला होता जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग युद्ध वाद्य के रूप में किया जाता था। गुप्त कालीन कला कृतियों में तुरही के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

धुधका

७ यह वाद्य यन्त्र ताबे या लोहे की चादर से बनाया जाता है। यह घुमावदार होता है तथा दो तीन टुकड़ों में होता है। बजाते समय टुकड़ों को जाड़ लेते हैं। यह गोलाकार खाखला वाद्ययन्त्र है। मुह की ओर पतला गोलाकार होता है और ऊपर की ओर धीरे-धीरे गोलाकर चौड़ाई बढ़ती जाती है। यह मुह से फूक कर बजाया जाता है। भोजपुरी भाषी अनेकस्थानों पर विवाह के समय यह वाद्य यन्त्र बहुत ही आवश्यक माना जाता है। लोक कलाकारों में प्रचलित यह प्रमुख वाद्य यन्त्र है।

इन वाद्यों के अतिरिक्त हारमोनियम और नाल का भी प्रयोग अब लोक कलाकार कर रहे हैं। हारमोनियम का प्रचलन तो बहुत पहले से ही रहा है किन्तु इधर नाल का भी प्रयोग बढ़ रहा है। अनेक पूर्व वाद्यों का प्रचलन कम होता जा रहा है और उनका स्थान दिन-प्रतिदिन नये वाद्य लेते जा रहे हैं।

लोक गीतों की तरह लोक वाद्यों को भी कोई बन्धन स्वीकार नहीं है। यही कारण है कि आटा पिसते समय जौते की ध-र-र ध-र-र की आवाज कपड़े धाते समय छप-छप धप-धप की गूँज ढेकी चलने से उत्पन्न होती आवाज ये सभी लोक वाद्यों का स्थान ग्रहण कर लेती हैं और उनकी ताल पर गीत मुखरित होने लगते हैं।

लोक जीवन में थाली बजाकर शिशु के जन्म पर प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। दीपावली के अवसर पर महिलाएँ दरिदर खेदते समय सूप पीट-पीट कर बजाती हैं।

साधु सन्त चिमटा बजाकर भजन गाते हैं। सडसी सडसा आदि लोक जीवन में वाद्यों का स्थान ले लेते हैं।

भोजपुरी भाषी क्षेत्र में वाद्यों का महत्व न केवल संगीत नाट्य या नृत्य के लिए है अपितु हमारे मांगलिक अनुष्ठानों के लिए भी है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत विवाह के अवसर पर मानस पूजन भी लोकिक विधि विधान के अन्तर्गत है और यह परम्परा वाद्यों के महत्व की ओर ही संकेत करती है। बलिया जनपद में विवाह के अवसर पर घुघुका आवश्यक माना जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई वादन की भी परम्परा है।

लोक नाट्य

मानव जीवन संघर्ष से परिपूर्ण है। मनुष्य पग-पग पर अपने अस्तित्व के लिये जूझता रहता है। दूसरे शब्दों में जीवन स्वयं में निरन्तर चलने वाला युद्ध है जिसमें कभी विजय तथा कभी पराजय का मुँह देखना पड़ता है। सुख-दुःख आशा-निराशा के झूलने में झूलता मनुष्य कभी सुखद कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता तो कभी अवसाद के सागर में डूबने लगता है। यही विसर्गितियाँ मन में अस्थिरता उत्पन्न करती हैं तथा जीवन का सत्रास आशका एवं भय को उत्पन्न करता है जिसके कारण वैचारिक अराजकता जन्म लेती है। मन की यही उद्वेलित स्थिति जीवन पथ का अवरोध बनती है। मन की प्रफुल्लता से ही आशा और उत्साह का संचरण तथा आस्था एवं विश्वास का जन्म होता है जिससे जीवन को गति मिलती है तथा अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त होता है।

मन की प्रफुल्लता का एक मात्र साधन मनोरंजन है। इससे स्पष्ट है कि मनोरंजन जीवन की अनिवार्यता है। यही कारण है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा न ऋग्वेद से पाठ्य सामवेद से गान यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर नाट्य विधा का सृजन किया है।

जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च।

यजुर्वेदादभिन्त्यान रस माथर्वणादीपः।

सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की यह संरचना ही स्वयं यह सिद्ध कर देती है कि लोक रंजन के लिये नाट्य सर्वोपरि है।

मानव में अनुकरणीय शक्ति प्राकृतिक है जिससे वह सीखता है। हँसना रोना उछलना कूदना आदि मनोभावों की अभिव्यक्तियों के माध्यम हैं। मनुष्य की अनुकरणीय शक्ति का प्रदर्शन तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति के माध्यम ही नाट्य का रूप लेते हैं। इसी प्रवृत्ति ने बहुरूपिया नट भोंड आदि नाट्य विधा का जन्म दिया है।

लोकनाट्य मानव की सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया के परिणाम है। डा. श्याम परमार ने कहा है कि—

लोक नाट्य लोकरंजन का आडम्बरहीन साधन है

लोक नाट्य में जीवन की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है तथा ये नाट्य मानव की पीड़ा प्रसन्नता उत्थान तथा पतन के स्पष्ट चित्र होते हैं। धर्म हमारा मूल आधार है। इसलिये धार्मिक आध्यात्मिक एवं पारलौकिक अवधारणाएँ तथा अतीत गाथाएँ हमारी सांस्कृतिक चेतना की मूल श्रोत हैं।

यही कारण है कि लोकनाट्य इन्हीं परिधियों में घूमता रहता है। जीवन के यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता। अतः लोक नाट्यों में यथार्थ बाध भी परिलक्षित होता है। लोक नाट्य लोक जीवन की सहज एवं सरल अभिव्यक्ति के माध्यम है। लोकनाट्य में लोकजीवन की अभिव्यक्ति लोकभाषा में ही होती है तथा आडम्बरहीनता के कारण लोकनाट्यों की स्वाभाविकता एवं सहजता बनी रहती है जिसके कारण लोकरंजन में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है।

रामलीला

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत रामलीला का अति महत्वपूर्ण स्थान है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र में जगह-जगह पर अनेकों रामलीलाएँ होती हैं। इन लीलाओं से न केवल लोकरंजन होता है अपितु लोक कल्याण के दिशा-निर्देश भी मिलते हैं। रामलीला का कथानक सभी परिचित है जिसके कारण दर्शकों में सहजता बनी रहती है। दशहरा (विजय दशमी) के अवसर पर लीलाएँ कई दिनों तक हुआ करती हैं। रामनगर (वाराणसी) की रामलीला तो देश स्तर पर प्रसिद्ध है। वाराणसी चेतगज (वाराणसी) की नक्कटया नाटीझमली का भरत मिलाप बहुत प्रसिद्ध है।

धार्मिक एवं पौराणिक नाटकों का प्रचलन

भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में रामलीला का अतिरिक्त धार्मिक एवं पौराणिक नाटकों का भी प्रचलन है। रामलीला के प्रदर्शन के पश्चात् अनेक स्थानों पर सत्यवादी हरिश्चन्द्र वीर अभिमन्यु भक्त प्रह्लाद भक्त ध्रुव आदि नाटकों का मंचन होता है। दर्शक मुग्ध भाव से देखते हैं। धार्मिक आस्थाओं के कारण धार्मिक एवं पौराणिक नाटकों का प्रति रुचि स्वाभाविक है। लोक जीवन की धार्मिक आस्थाएँ इन नाटकों के प्रति न केवल रुचि उत्पन्न करती हैं अपितु दर्शकों के मन पर अपनी छाप भी छोड़ देती हैं। दशकों का नाटक के पात्रों के साथ भावनात्मक सम्बन्ध जुड़ जाता है।

नौटकी

नौटकी एक नाट्य विधा है। भोजपुरी भाषा क्षेत्र के बड़े मेलों में इसका प्रदर्शन होता है। नौटकी का कथानक धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक तथा सामाजिक होता है। इसका मुख्य वाद्य नगाड़ा है। ताशा ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है।

बहुरूपिया

ये नाना प्रकार के रूप को धारण कर अपना प्रदर्शन करते हैं। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में इनका बहुत प्रचलन है तथा ये प्रदर्शन इनकी आय का साधन होते हैं। ये कई दिनों तक भिन्न-भिन्न प्रकार के रूप धारण कर दरवाजे पर जाते हैं और अन्तिम दिन जब इन्हें जाना जाता है तो ये माली या अन्य कोई रूप धारण कर विदाई माँगते हैं।

नटुआ

नटुआ नृत्य एवं नाट्य दोनों हैं। नटुआ में रसधारी नाच एवं नाटक भी किया जाता है। यहाँ तो कई नाटक प्रस्तुत करते हैं पर इनका भागमति नाटक एवं वेसवा रानी नाटक प्रसिद्ध हैं। भागमति नाटक का कथानक यह

हे कि भागमति राजा जयसिंह की पुत्री है तथा होरिल की बहन है। भागमति से मिर्जा (पठान) विवाह करना चाहता है लेकिन इसके लिये भागमति तैयार नहीं होती। मिर्जा पठान भागमति को बलपूर्वक ले जाना चाहता है। युद्ध होता है युद्ध में भागमति अपने भाई से मदद माँगती है। होरिल युद्ध हार जाता है तथा होरिल को मिर्जा कैद कर लेता है। भागमति अपने भाई का मिर्जा की कैद से छुड़ाती है। मिर्जा डोली में भागमति को ले जाता है। रास्ते में भागमति सगर (तालाब) में कूद कर डूब जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। होरिल बाबा गोरखनाथ की प्रार्थना तथा मनौती करता है। बाबा गोरखनाथ होरिल की प्रार्थना एवं मनौती पर प्रसन्न होते हैं और भागमति को जिन्दा कर देते हैं। इस नाट्य में सारंगी ढोल और जोड़ी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इस नाटक में मिर्जा का दूत एक पात्र होता है जो विदूषक होता है और विचित्र वस्त्रों एवं मुख मुद्राओं तथा प्रहसन से दर्शकों को हँसाता रहता है। नटुआ नाट्य नृत्य में करीब १० व्यक्ति होते हैं।

भोंड

यह भोजपुरी भाषी क्षेत्र का प्राचीन नाट्य है। ये नाट्य हास्य व्यंग्य तथा कटाक्षपूर्ण होते हैं। यह नाटक दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं। माँगलिक उत्सवों में इनको पहले बुलाने का प्रचलन था। अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। ये कटाक्ष करने में बहुत माहिर होते हैं। ये मंच पर प्रदर्शन

घोड़े हैं बछेड़े हैं

साल साल भर के छेड़े हैं

सर-र-र कहते हुए प्रारम्भ करते हैं इसका ये घोड़ा छोड़ना कहते हैं तथा अश्लील मजाक पर उतर आते हैं। इनके प्रदर्शन की मुख्य बात यह होती है कि यदि ये कोई नाट्य भी प्रस्तुत करते हैं तो बीच-बीच में हास्य-व्यंग्य तथा अपने कटाक्ष से दर्शकों का हँसी से लोट-पोट कर देते हैं। कभी-कभी तो इनके कटाक्ष कुछ दर्शकों को मर्माहत भी कर देते हैं। नगाड़ा ताशा इनके मुख्य वाद्य यन्त्र हैं।

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के प्रख्यात भोंड स्व मुकुन्दी लाल जी के पुत्र श्री मेवालाल की अपनी भोंड मण्डली है। मेवालाल जी का यह पेटृक गुण तथा कार्य है। इस नाट्य कला की शिक्षा दीक्षा उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता श्री मुकुन्दीलाल से प्राप्त की। मेवालाल जी के बड़े भाई स्व बच्चो लाल भी इस नाट्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। मेवालाल जी वाराणसी में रहते हैं।

मेवालाल जी से मिलने जब मैं उनके आवास (वाराणसी) पर गया तो वे कही जाने के लिए तैयार थे। फिर भी वे बैठ गए और बात आरम्भ हुई। जब मैंने उनसे यह बताने का आग्रह किया कि आप लोग पहले कस अपना प्रदर्शन आरम्भ करते थे तो उन्होंने बताया कि -

जब दरवाजे पर बारात लगकर फिर वापस जनवासे में पहुँचती थी तब भोंड मण्डली का कार्यक्रम आरम्भ होता था। सबसे पहले घोड़े छोड़े जाते थे। इस कार्यक्रम में सात-आठ कलाकार होते थे। उनमें से एक स्टेज पर आकर कहता था -

‘घोड़े हैं बछेड़े हैं दिनो में चार साल, न पूछिए मेरे घोड़े का हाल’

फिर दूसरा आता था और भी धोड़े ह कहता हुआ अपन घोंड की प्रशंसा करता था। एक-एक करके बारी-बारी सातो-आठो कलाकार अपने घोंड के बारे में कुछ न कुछ प्रशंसा करते थे और घोंड छोड़त थे।

मेवालाल जी बताते हैं कि पैजामा कुत्ता कमरबन्द (गमछ की तरह लम्बा कपड़ा कड़ परत करके कमर में बाँधा जाता है) सिर पर पगड़ी यही वषभूषा होती थी।

घोड़ा छोड़ने के पश्चात शुरू हाती थी शेरों-शायरी। इसके पश्चात रेलगाड़ी छोड़ने का प्रदर्शन प्रारम्भ होता था। सात-आठ कलाकार एक दूसरे की कमर को पकड़े छुक-छुक करते स्टेज पर आते थे। चाय पान वगैरह स्टेशन पर बिकने वाली सामाना को आवाज दकर बेचने का प्रदर्शन होता था। कुछ देर यह क्रम चलता था फिर गाड़ी छूटने का सिगनल गार्ड जा जोकर होता था लाल झण्डी दिखाकर देता था और छुक-छुक करते रेलगाड़ी का अभिनय करने वाले कलाकार स्टेज से चले जात थे।

इसके बाद स्टेज पर आता था नृत्य करने वाला कलाकार और दुलह का सहारा गाता था। फिर तीन-चार नर्तक बारी-बारी स्टेज पर आते थे।

पेशवाज सेहरा गाने वाले का कहत है। पेशवाज लहंगा उठाकर मोर पोंखी बनाता था फिर नतक का सराफा मिसरे से होता था। मिसरे में सिर से पैर तक की तारीफ होती थी जिसे सराफा कहते हैं।

श्री मेवालाल जी बताते हैं कि नाटक भी होता था जैसे असल का नकल। फिर थोड़ा रुक कर मेवालाल जी कहते हैं— पर अब कहाँ? अब तो खराब हालत है। कोई-काई आ जाता है नहीं तो यह कला समाप्त ही होती जा रही है।

बिदेसिया लोकनाट्य

इस नाटक की रचयिता भिखारी ठाकुर थे। भिखारी ठाकुर ने इस नाटक की रचना की तथा स्वयं प्रस्तुत करने के लिये अपनी मण्डली बनाई। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय और प्रचलित हुआ। इस नाटक का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण के बाद पति-पत्नी संवाद प्रारम्भ होता है।

- पति** अहो सुनतारु हमार दोस्त पूरब स आइल बाडऽ बडा रुपिया कमइले बाँडऽ हमरो मन करत बा की तनी पूरब जाइ।
- पत्नी** ना ना। हम पूरब ना न जायि देइब पूरब के पानी बडा काँच हवय कही लाग जाई।
- पति** अरी का कहततारु हो हमार पानी त यतना तेज हव की जेने जाला सनसनात जाला। अच्छा छोडऽ तनिक हम पेसाब कयि आइ।
- पत्नी** नाही रअुआँ भागि जाइब हम कटिया देत बानी ओही में पेसाब कयि ली।
- पति** हँ इहे त तू चाहततारु क खटिया धरसु अ कटिया में पेसाब करस।
- इन्ही सब संवादों के बाद पति भाग जाता है और पत्नी पति के विरह में तड़पती है तथा बटोही से उसका परिचय पूछती है —

कहवों क हउअ तूहू बारे हो बटोहिया
कहवों करलऽ रोजगार रे बटोहिया

और इसी प्रकार वार्ता के क्रम में पत्नी अपने पति का सन्दर्श बटोही से भेजना चाहती है। बटोही कहता है कि वह कैसे उसके पति को पहचानेगा तो पत्नी अपने पति के हुलिया का वर्णन करती है।

हमरे सामी जी के लम्बी लम्बी केसिया
मोछिया भवरवहु गुजारे रे बटोहिया
अखियों त हवीं जेसे अमवों के फकिया
नकिया सुगनवा के ठोर रे बटोहिया।

उपरोक्त पति—पत्नी सवाद मुझ श्री दीपनरायन चाबे से प्राप्त हुआ। चोबे जी बलिया जनपद के रहने वाले हैं तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं।

पति—पत्नी के विरह—मिलन का यह नाट्य अपनी सहजता तथा लोकभाषा में होने के कारण लोक में छा गया और इस पृष्ठभूमि पर जो नाट्य परम्परा चली बिदेसिया कहलान लगी।

बिदेसिया पति—पत्नी के विरह—मिलन का गाथा है। यह गीता के माध्यम से हुई वार्ताएँ अपना गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। बिदेसिया के गीत कभी गाँवपुरी अचल में अपनी लोकप्रियता की शिखर पर थे। बिदेसिया गीतों की ध्वनि बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती थी और व्यक्ति के वृद्धत कदम बिदेसिया गीतों को सुनकर अनायास ठिठक पड़ते थे। बिदेसिया गीतों में कामलता मधुरता तथा सहजता भरी पड़ी है। भाव पक्ष पग पग पर मन को छू जाता है। कहीं—कहीं तो गीता की मार्मिकता अंतर का झकझारन लगती है। बिदेसिया—गीता का प्रचलन यूँ तो उत्तर के समस्त भोजपुरी भाषी क्षेत्र में हुआ लेकिन पूर्वी हिस्से में अधिक प्रभावशाली रहा। गाँवों में बिदेसिया की नाच होगी यह सुनकर ही लोग आत्म—विभार हो उठते थे और जहाँ बिदेसिया नाच होने वाली होती थी वहाँ जाने की तैयारियाँ प्रारम्भ कर देते थे। समय के साथ ज्या—ज्या मनोरंजन के आधुनिक साधन बढ़ने लगे और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ने लगा लोक विधाओं का प्रचलन त्या—त्या घटने लगा लेकिन लोकविधाओं का लोकमन से सहज नाता जो जन्मजात है आज तक लोकविधाओं का लोक में स्थापित किये हुए है।

इस लोक नाट्य में नाचने वाला घुँघरू परो में बाँधता है तथा वस्त्रों में साड़ी और ब्लाउज पहनता है। इस लोक नाट्य का प्रमुख वाद्य नगाड़ा एवं जोड़ी है तथा हारमोनियम का भी प्रयोग होता है।

हारमोनियम का प्रयोग लोक वाद्य के रूप में प्रचलित हो रहा है तथा अब अन्य लोक कलाकारों द्वारा नाट्य गान एवं नृत्य के अवसरों पर हारमोनियम वाद्य यंत्र का प्रयोग चल पड़ा है। भोजपुरी भाषी जनपदों गोरखपुर बलिया गाजीपुर देवरिया आदि में यह लोक नाट्य बहुत ही प्रचलित एवं प्रसिद्ध है।

एक प्रचलित बिदेसिया-गीत की कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत है बिदेसिया

बाट बटोहिया रे तुहू मोर भइया हो
हमरा सनेस ले ले जइह रे बिदेसिया।
हमरा सनेसवा रे प्रभु समुझइहे हो
तोरी धनि अलप बयस रे बिदेसिया।
तोहरा बलमुवा के चीन्ह नहि जनिहो रे
कइसे कहबि समुझाइ रे बिदेसिया।
हमरा बलमुवा के टेढी मेढी पगिया हो
जुलफि झरेली टेढी बाल रे बिदेसिया।
हमरा बलमुवा के लाल लाल अँखिया हो
घुरुमि घुरुमि मारे बान रे बिदेसिया।।
हमरा बलमुवा के घुटी भर धोतिया हो
जइसे चले मीर उमराव रे बिदेसिया।
चिठिया जे लिहलेन मन मुसकउले हो
बॉचे लगले बरहो वियोग रे बिदेसिया।
बाट बटोहिया रे तुहू मोर भइया हो
हमरा सनेस ले ले जाहु रे बिदेसिया।

जलुआ नाटक

जलुआ भोजपुरी भाषी क्षेत्र का प्रचलित गृहणियो का नाटक है। विवाह के समय जब बारात विवाह के लिये चली जाती है तो रात में यह नाटक होता है। यह एक प्रहसन होता है। इस नाटक में केवल स्त्रियाँ ही भाग लेती हैं तथा घर में ही करती हैं। इस नाटक का कोई पुरुष नहीं देख पाता केवल छोटे-छोटे बच्चे घर में रहते हैं। वेष परिवर्तन के लिये पात्र के चरित्र के अनुसार रंग चूना कालिख आदि घरेलू सामग्री ही उपयोग में लाई जाती है। स्त्री ही पुरुष और स्त्री दाना पात्रा का अभिनय करती हैं। इसमें विविध प्रकार का अभिनय होता है। हास्य नाटक की प्रधानता है। गाजीपुर बलिया आदि में महिलाएँ चारपाई के पाय का आटा आदि लगा कर पुतले की आकृति बनाती हैं तथा उसी पुतल का लेकर अन्य स्त्रियाँ उससे विवाह करने के लिये कहती हैं। कुछ अन्य जनपदों में कपड़ों का पुतला बनाता है। इस नाटक में प्रहसन चलता है तथा हास्य का वातावरण बना रहता है। यह नाटक अपने विविध रूप में भाजपुरी भाषी गाँवों में बहुत प्रचलित था लेकिन धीरे-धीरे इसका प्रचलन बन्द हो रहा है। इस नाटक में नृत्य-गायन तथा हास्य प्रदर्शन होता है।

इस नाटक के पीछे घर में नई दुल्हन आन की प्रसन्नता उल्लास के साथ-साथ पुरुष सदस्यों के बारात में चले जाने के कारण घर की सुरक्षा के लिये रात्रि-जागरण की भावना भी छुपी है। यह नाटक पूरी रात चलता रहता है तथा हास्य की अठखेलियाँ गूँजती रहती हैं।

इस नाटक के अन्तर्गत तरह-तरह के रूपों में महिलाएँ प्रदर्शन करती हैं। इस नाटक की विशेषता यह है कि उसके प्रदर्शन की कोई तैयारी नहीं होती और यह विवाह के अवसर पर तभी होता है जब घर से बारात चली जाती है।

डोमकच नाटक

डोमकच नाटक महिलाओं का नाटक है। यह नाटक बलिया गाजीपुर तथा आजमगढ़ में प्रचलित है। यह नाटक विवाह के अवसर पर जब बारात विवाह के लिए चली जाती है और घर के पुरुष सदस्य बारात में चले जाते हैं तब रात में गाँव-घर की महिलाएँ मिल-जुल कर करती हैं। इस नाटक के स्त्री-पुरुष सभी पात्र महिलाएँ ही होती हैं। इस नाटक के अन्तर्गत महिलाएँ दरोगा सिपाही बनती हैं। सिपाहियों की सख्या आठ-दस होती है। रंग और कालिख की सहायता से ये मूँछ बनाती हैं तथा पुलिस की वर्दी का प्रबन्ध करके पहनती हैं। सर पर पुलिस की टोपी पहनती हैं तथा सिपाही बनी महिलाएँ पुलिस की पगड़ी बाँधती हैं। बारात जाने से बचा कोई व्यक्ति जैसे दूर-दराज से बारात जान के लिए आया मेहमान जो समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण बारात में सम्मिलित नहीं हो सका हो या गाँव अथवा परिवार से सम्बन्धित व्यक्ति जो बारात नहीं गया हो और दालान (मकान के बाहर बने बरामदे में) में सोया हो। (भोजपुरी क्षेत्र में दालान में सोने की परम्परा है) उसे महिलाएँ सिपाही और दरोगा के वेष में मार कर जगाती हैं तथा थाने चलने को कहती हैं। नींद से मार खा कर अचकचा कर उठा व्यक्ति बदहवास हो उठता है और नाटक को वास्तविक घटना समझ बैठता है। कुछ दूर ले जाकर उसे छोड़ती हैं और फिर खिलखिलाहट से आसमान गूँज उठता है। ऐसा करने वाली महिलाएँ वही होती हैं जिनका उस व्यक्ति से पारिवारिक या गाँव की दृष्टि से मजाक करने का रिश्ता बनता है। जैसे भाभी साली सरहज आदि। ये महिलाएँ कालिख या काजल अथवा रंग की सहायता से अपना मूँछ बनाती हैं। पगड़ी या टोपी पहनती हैं तथा अपने प्रहसन के समय पुलिस की वर्दी भी पहनती हैं। इनका प्रदर्शन स्वाभाविक होता है जिसके कारण वास्तविक लगता है। इसी प्रकार के चोकाने वाले अनेक प्रहसन महिलाओं द्वारा किये जाते हैं। यह नाटक किसी न किसी रूप एव नाम से पूरे भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। गाजीपुर एव बलिया तथा आजमगढ़ में इस नाटक को डोमकच नाटक कहा जाता है।

कठपुतली

भोजपुरी भाषा क्षेत्र में कठपुतली का प्रचलन अब बहुत कम हो गया है। इस कला से सम्बन्धित घराने होते थे जो कठपुतली का खेल दिखाते थे। अब भी कभी-कभी कठपुतली का खेल होता है। इसमें चारपाई या चौकी खड़ा करके परदा डाल देते हैं और परदे के पीछे से कठपुतली का खेल दिखाने वाला अपनी ऊँगलियों से कठपुतली को नचाता है। पतले धागे में कठपुतलियाँ बँधी होती हैं। अपनी ऊँगलियों में धागे को बाँधकर कलाकार उन्हें नचाता है तथा कथानक के अन्तर्गत जो भूमिका कठपुतली को करनी होती है कराता है। कठपुतलियों को कठपुतली का खेल दिखलाने वाला कलाकार स्वयं बनाता है तथा पात्रानुकूल वस्त्र आदि कठपुतली को पहनाता है। पात्रानुकूल वस्त्रों से सजी रहने के कारण कठपुतलियाँ दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जो भी कथानक होता है उसे कठपुतलियों द्वारा ही प्रस्तुत कराया जाता है।

भोजपुरी भाषी अचल मे कठपुतली का खेल बहुत ही प्रचलित था। धीर-धीरे अन्य लोकविधाओं की तरह इस विधा का भी प्रचलन कम होता जा रहा है।

लोक साहित्य के प्रख्यात एव अधिकारी विद्वान डा के डी उपाध्याय ने एक साक्षात्कार में मुझसे कहा कि लोक नाटय मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और बड़ा ही आवश्यक है। डा साहब ने कहा कि महाकवि कालिदास ने नाटक अर्थात् लोकनाटय को भिन्न-भिन्न रुचि रखने वाले विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के लिए उनके मनोरंजन का एक मात्र साधन माना है। प्राचीन काल में नाटका का अभिनय बहुधा हुआ करता था। आधुनिक विद्वानों का यह मत कि नाटक आधुनिक काल की देन है यह बड़ी भूल है।

डा उपाध्याय ने कहा कि संस्कृत के आचार्यों ने नाटको को दस भाग में विभक्त किया है। धनन्जय नामक विद्वान ने अपने ग्रन्थ का नाम दस रूपक रखा है जिसमें नाटको के दसों रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी प्रकार उपरूपको को अष्टारह भागों में विभक्त किया गया है जिसमें भोंड प्रहसन आदि विधा सम्मिलित हैं। हिन्दी का नाटक शब्द संस्कृत के इसी रूपक का एक प्रकार है।

लोक नाटयों में लोकानुभूति होती है। प्रायः लोकनाटयों का सृजन व्यक्ति विशेष की कल्पना से न होकर लोक की कल्पनाओं एवं प्रवृत्तियों से होता है। लोक रंग मंच के अभिनय में सकेतो तथा मुद्राओं का विशेष स्थान होता है जिसके कारण बहुत सारी बातें बिना कहे ही सकेतो एवं मुद्राओं से दशक समझ जाते हैं। लोक नाटय का खुला मंच होता है तथा साज-सज्जा साधारण और सहज होती है।

लोक की भाषा एवं भूषा अपनी सहजता का छाप दर्शकों पर छोड़ती है जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है और लोक नाटय लोक रंजन में पूर्ण सफल होता है।

लोक नाटयों में लोक संस्कृति स्पष्ट रूप से झलकती है तथा लोक अभिव्यक्ति मुखरित होती है।

लोक नाटय अपनी स्वाभाविकता एवं लोक परम्पराओं के कारण दर्शकों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है। प्रायः लोक नाटयों में प्रहसन का महत्वपूर्ण स्थान रहता है।

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत लोक नाटय विधा अपने विविध रूपों में विद्यमान है।

लोक नृत्य

लोक जीवन नृत्य मय है। टुमुकने इठलान मचलन इगित करने झूमने रूठने ओर मुस्कुराने आदि की प्रवृत्तियाँ तथा भाव भगिमाएँ मनुष्य का विधाता ने जन्म के साथ बिरासत में दी है और यही प्रवृत्तियाँ ओर भाव भगिमाएँ नृत्य की पृष्ठभूमि हैं। मानव भावना प्रधान प्राणी है। मानव की मस्तिष्क-तरंगों में भावनाएँ उठती रहती हैं तथा अभिव्यक्ति के लिए मचलती रहती हैं और उन्हें व्यक्त करने के लिए मनुष्य बेचैन हो उठता है। प्रागैतिहासिक काल के शिलाखण्डों पर चित्रित एवं अंकित चित्र इसका साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। शिला-खण्डों पर चित्रित एवं अंकित दृश्यों में नृत्य की भगिमाएँ मिलती हैं। इनको देखकर सहज में ही अनुमान लग जाता है कि आदिम काल के मानव के पास जब भाषा का अभाव रहा होगा तो उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का स्थान नृत्य ने लिया होगा। अंगों की थिरकनों मुद्राओं तथा विभिन्न भगिमाओं से भावनाओं की अभिव्यक्ति ही नृत्य है।

नर्तक सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति अपने अंगों की थिरकनों मुद्राओं तथा भगिमाओं के माध्यम से करता है। यही कारण है कि मनुष्य के जन्म के साथ ही जन्मी यह प्राकृतिक विधा मनुष्य की श्वासों के पोर-पोर में रस-बस गई है।

नृत्य मनुष्य की जन्मजात धरोहर है। उल्लास उमंग और प्रसन्नता के क्षण थिरकनों में ढल जाते हैं। लोक जीवन की अनुभूतियाँ लोक नृत्यों में उभर कर सामने आ जाती हैं। जीवन का हर उत्सव नृत्य की थिरकनों से भर उठता है। लोक की थिरकनों को अपनी थिरकनों में समाहित किये लोक नृत्यकार उल्लास उत्साह और उमंग की वर्षा कर दर्शकों को सराबोर कर देता है।

भोजपुरी भाषी क्षेत्र में अधिकांश नृत्यों का नामकरण जातियाँ के आधार पर हुआ है। उदाहरण के लिए गोड जाति के नृत्यों को गोडऊ नाच धोबी जाति के नृत्य को धोबही नाच आदि। विभिन्न जातियों की विभिन्न समस्याएँ हैं विभिन्न परिस्थितियाँ हैं तथा भिन्न-भिन्न कार्य व्यापार हैं। अतः नृत्य की शैली भी अलग-अलग है किन्तु नृत्य की प्रेरक भावना अलग-अलग नहीं है क्योंकि सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अवधारणाएँ एक हैं और यही कारण है कि जाति विशेष के नृत्य होने के बाद भी ये नृत्य किसी जाति के नहीं हैं। अपितु लोक-जीवन की थिरकन बनकर थिरक रहे हैं। लोकानुभूति इन नृत्यों की अभिव्यक्ति है जिसके कारण आज लोक जीवन में व्याप्त है।

भोजपुरी भाषी क्षेत्र में लोकप्रिय एवं प्रचलित नृत्य नटुआ नृत्य

नटुआ नृत्य भोजपुरी भाषी क्षेत्र का बहुत ही प्रचलित एवं लोकप्रिय नृत्य रहा है। इस नृत्य के साथ गायन भी चलता है। इस नृत्य में दो नृत्य करने वाले होते हैं। इस नृत्य के मुख्य वाद्य मृदंग छद्म जोड़ी कसावर तथा कसनहटी (घोंटी) हैं। कसनहटी कमर में पेट की तरह बँधी रहती है तथा कमर हिलाने-डुलाने पर बजती है।

नाचने वाले घोंघरा और चोली पहनते हैं। इस नृत्य में पुरुष ही नाचते हैं। इस नृत्य का आकर्षक पात्र **तिवारी** होता है जो अपने प्रदर्शन से दर्शकों को हँसाने का काय करता है। **तिवारी** एक बहुत ही टढ़ी-मेढ़ी बकुली अपने पास लिये रहता है। प्रदर्शन के समय उसे वह दोनों जोंघों के बीच रख लेता है। जैसे घोड़े पर बैठा हो। **तिवारी** की पोशाक देखकर ही दर्शक हँस पड़ते हैं। इस नृत्य के साथ गायन भी चलता रहता है। यह नृत्य जब होता है तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। बीच-बीच में हास्य की वर्षा **तिवारी** के प्रदर्शन से होती रहती है। विवाह आदि मौंगलिक अवसरों पर ग्रामीण अंचलों में इस नृत्य की माँग रहती है।

नटुआ नृत्य के कलाकार श्री लक्ष्मण सज्जुर (सोनभद्र) में रहते हैं। उनसे मिलने गया। बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि नटुआ नृत्य और नाट्य के समय वाद्यों वस्त्रों तथा पात्रों में परिवर्तन होता है। नाटक के समय **तिवारी** की भूमिका नहीं रहती। बल्कि **तिवारी** का स्थान दूत लेता है। दूत का कार्य भी **तिवारी** की तरह विदूषक का होता है जो दर्शकों को अपने प्रदर्शन से हँसाने का काय करता है।

वाद्यों में नाट्य के समय ढोलक तथा सारंगी का प्रयोग होता है और नृत्य के समय सारंगी और ढोलक बदल कर उसके स्थान पर मृदंग और कसावर का प्रयोग किया जाता है। रसधारी नृत्य नटुआ नाच का प्रमुख नृत्य है। रसधारी नृत्य भगवान श्रीकृष्ण एवं राधा की लीला से संबंधित होता है। नृत्य के समय **घोंघरा** और **चोली** नर्तक पहनता है किन्तु नाट्य के समय **घोंघरा** और **चोली** के स्थान पर **साडी** और **ब्लाउज** का प्रयोग करता है। लक्ष्मण जी ने अपने सहयोगियों के साथ मुझसे बातचीत की तथा नाट्य एवं नृत्य के वाद्य और वस्त्रों को पहन कर दिखाया।

भोजपुरी भाषी जनपदों में यह नृत्य बहुत ही प्रचलित है। समाज में किसी वर्ग के शादी-विवाह के अवसर पर गाँवों में इस नृत्य का प्रदर्शन होता है और जिस गाँव में नटुआ नाच होता है उसके अगल-बगल के गाँवों के लोग भी नाच देखने के लिये आ जाते हैं।

नटुआ नाच में गाये जाने वाले गीतों की कोमलता मधुरता तथा सहजता जहाँ एक ओर मन को मोह लेती है वहीं गीतों का दार्शनिक पक्ष अपना प्रभाव छोड़ता है और दर्शक मंत्रमुग्ध होकर झूम उठते हैं तथा सोचने को भी विवश होता है।

नटुआ नृत्य के गीतों में जहाँ भावों की सरल एवं सहज अभिव्यक्ति है वहीं पर धार्मिक पौराणिक एवं सांस्कृतिक आस्थाएँ भी व्यक्त हैं। नटुआ नृत्य बहुत ही प्राचीन है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र में इस नृत्य की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लग जाता है कि गाजीपुर बलिया देवरिया गोरखपुर आदि जनपदों में लोकप्रिय तथा प्रचलित गोडऊ नाच तथा जलुआ पर नटुआ नाट्य की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। संभवतः अति प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में उल्लिखित **नट** से ही नटुआ बना हो। नटुआ नृत्य के समय गाये जाने वाले दो गीत प्रस्तुत हैं —

सझ्यो हो दिल बउरा गइले मोरा।
मलिययि हो एक बाग लगावय
फूल फूले बहुतेरा
नाही घर तेरा नाही घर मेरा

चीरई लेत बसेरा।
सइयों हो दिल बउरा गइले मोरा।।
X X X

अइसे चलऽ मुनिजी जनकपुर होत चलऽ।
ओहिरे जनकपुर मे बडे महादेव हो बडे महादेव।
ओनहू के दर्शन करत चलऽ
अइसे चलऽ मुनिजी जनकपुर होत चलऽ।

धोबही/धोबिया नृत्य

धोबिया नृत्य धोबी जाति का नृत्य है तथा बहुत ही लोकप्रिय एवं प्रचलित है। कसावर छड (छड को डेढताल भी कहते हैं) पखावज झाँझ इस नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र हैं। नर्तक घोंघरा अधबहियाँ पगडी तथा कसनहटी (चमडे की पेटी जिसमें छोटी-छोटी घण्टियाँ गूँथी होती हैं जो कमर हिलाने पर बजती हैं) का नृत्य के समय प्रयोग करता है। विवाह या अन्य मॉगलिक अवसरों तथा कहीं-कहीं बहुत अधिक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु में भी यह नृत्य होता है।

धोबिया नृत्य के देश प्रसिद्ध नर्तक एवं गायक श्री बाबुनन्दन जी से मिलने मैं (गाजीपुर-गोरखपुर मार्ग पर गाजीपुर से करीब पच्चीस किलोमीटर दूर) उनके घर मरदह गाँव में गया। श्री बाबुनन्दन जी मरदह में ही रहते हैं।

श्री बाबुनन्दन जी के नृत्य एवं गायन का प्रदर्शन तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली लखनऊ एवं देश-प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में हो चुका है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य विशिष्टजनों तथा कला मर्मज्ञों ने आपके नृत्य एवं गायन को देखा सुना तथा सराहा है। श्री बाबुनन्दन जी ने बताया कि उन्होंने देश के बाहर लन्दन सूरीनाम हालेण्ड तथा अमेरिका में भी अपने नृत्य एवं गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है।

श्री बाबुनन्दन जी ने मेरे आग्रह पर धोबिया नृत्य के अन्तर्गत गाये जाने वाले गीतों को नृत्य की भाव भंगिमाओं के साथ सुनाया। नृत्य की भाव भंगिमाओं और गीतों की कोमलता एवं मधुरता मन को मुग्ध कर लेती है। उनके द्वारा गाये इस नृत्य गीत की सहज भावानुभूत का आभास पति-पत्नी के सवादात्मक निम्न पक्तियों में परिलक्षित होता है।

पत्नी अरे जाही दिन ननद के भइया सिन्धुरवा डलनऽ ताही दिन से नइहर हो गइलै सपना।
पति अरे भर गइलिन नदियाँ उमड गइनऽनरवा कैसे धानी तू जइबू नइहरवा।
पत्नी अरे सिकिया चीर-चीर नइयों बनइबय ताहि के चढि के पियवा जइबय ओहि परवा
पति अरे जब तू जइबू नइहरवा के के हो ले के ना कैसे जियरा बुझइबो के के हो लेके ना।
पत्नी अरे माई तोहरे घरही बहिनिया तोहार घरही आपन जियरा बुझइया भउजिया ले के ना।
पति अरे माई मोर अन्हरी बहिनियों ससूरही भउजिया हमरी त सुतैय भइया जी के गोदिया भउजिया हमरी ना।

श्री बाबुनन्दन जी से बाते भी हुई। श्री बाबुनन्दन जी के मन में आज की स्थिति तथा आधुनिकता के नाम पर प्रचलित हो रहे विवाह-बारात आदि मॉगलिक अवसरों पर सिनेमा आर्केस्ट्रा आदि के प्रचलन से हल्की सी कड़वाहट तो अवश्य है किन्तु वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक न एक दिन अवश्य आयेगा जब लोक नाट्य गीत तथा नृत्य पुनः समाज में अपना स्थान ले लेंगे। वे कहते हैं कि कलजुग आय गइल हवय लेकिन एक न एक दिन सब ठीक होइ जाई।

श्री बाबुनन्दन जी ने उत्साह उमग और प्रसन्नता के साथ हमें अपने गीत एवं भावनात्मक प्रदर्शन से रस विभोर कर दिया। बाबुनन्दन जी ने ऋतु परिवर्तन सम्बन्धी गीत गाकर सुनाया जिसकी कोमलता तथा मधुरता ने मन को मुग्ध कर दिया।

बाबुनन्दन जी गायन के समय एक हाथ से झाँझ बजाते हैं तथा दूसरे हाथ की भंगिमाओं से श्रोताओं को इंगित कर गीत के मार्मिक पक्ष की ओर आकर्षित करते हैं। भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत धोबिया नृत्य अपनी लोकप्रियता के कारण सभी वर्ग में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस नृत्य को कहीं धोबही आर कहीं धोबिया नाच कहा जाता है।

धोबही/धोबी नाच

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के कुछ जनपदों में धोबी नाच की जो विधा है वह नाट्य नृत्य की विधा है। इस विधा के अन्तर्गत धोबी नाच में प्रमुख वाद्य मृदंग छड कसावर हैं। नाचने वाला (लडका) साडी ब्लाउज तथा पेटीकोट पहनता है तथा अपने चेहरे का श्रृंगार वस्त्र श्रृंगार-प्रसाधनों से करता है। इस नृत्य में दो नाचने वाले होते हैं तथा एक गुजरिया होता है जिसका वस्त्र लहंगा ओढ़नी सलवार समीज होता है तथा कमर में कसनहटी (घुघुरुओं से गूँथी पेटी) जिसे वे चोरासी कहते हैं बँधी होती है तथा कमर हिलाने पर बजती है तथा एक जोकर होता है (उसे वे जोकर ही कहते हैं) जो फटा कोट फटी पैण्ट तथा फटी टोपी पहनता है और हाथ में एक टेढ़ी-मेढ़ी बकुली (लकड़ी की टेढ़ी-मेढ़ी छड़ी) लिये होता है तथा चेहरे पर चूना कालिख पोते रहता है। इस पात्र का काम अपने अभिनय से दर्शकों को हँसाना होता है। बीच-बीच में जोकर हास्यपूर्ण बातें भी करता है ताकि दर्शक हँसे। इस प्रकार यह नृत्य दर्शकों को बहुत ही भाता है। इस नृत्य का एक गीत प्रस्तुत है -

कहे मन्दोदरि रानी धोखा खइलय बनके रानी
अरे रजऊ न बचिहय जिनगिया तोहार
लका रहल महादेव क
दानव मे तु पललऽ
पवन से झाड़ू मेघ से पानी
निस दिन तु भरवइलऽ
ले रिसियन क खून भरवइला तूँ
ओही घडा के जनकपुर गडवइला तूँ
वही खून से जन्मे सीता

तुहइ खबरिया पउलऽ
कउ बार जाके धनुष के अजमइल तूँ
धनु धनुसा जमुस न खइलेस
मुँह मे कारिख लगउला तूँ
अरे रजऊ न बची जिनगिया तोहार
जेकर सीता नारी वोसे झगडा रचला भारी
अरे रजऊ न बची जिनगिया तोहार

लालजी धोबी नाच के कलाकार ह तथा उनकी नृत्य मण्डली ह। विवाह आदि मौंगलिक अवसरो पर अचल मे दूर-दूर तक इनकी मण्डली नाच गान क लिय जाती हे।

इनकी नृत्य विधा यही हे। लालजी करमा गाँव (जनपद-सानभद्र) मे रहते हे। लालजी द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाट्य ही हे। धोबी नाच की यह विधा भी बहुत लोकप्रिय आर प्रचलित हे।

गोडऊ नाच

गोरखपुर देवरिया बलिया आदि जनपदो मे यह नाच बहुत ही प्रचलित हे। इस नृत्य मे गायन के साथ-साथ प्रहसन भी चलता हे। गोडऊ नाच मे ७-८ व्यक्ति रहते हे। इस नृत्य का वाद्य हुडुक झाल तथा छडिया/छड हे। इस नृत्य का एक प्रमुख पात्र हरबोल कहा जाता ह। हरबोल का कार्य प्रहसन है। वह अपने प्रहसन मे जो कुछ कहता ह उस हरबोलाई कहा जाता हे। उसकी सभी हरकत दर्शको को हँसाने वाली होती हे। हरबोल के हाथ मे एक मोटा फटा हुआ बॉस का करीब ३ फीट का टुकडा होता है जिसे झरगा कहते हे। हरबोल इस झरगे से अपने प्रहसन क अन्तगत नृत्य के अन्य पात्रो को मारता हे जिससे फट-फट की आवाज आती हे। चूँकि झरगा फटा हुआ बॉस होता ह इसलिये चोट नही लगती। नाचने वाला स्त्री भेष मे पुरुष (लडका) होता हे जो नाचते समय घोंघरा चोली तथा आढनी का प्रयाग करता ह तथा नाक मे झुलनी पहनता हे। हरबोल लाल काले पीले रंग ऐसे वस्त्रो को पहनता ह जिसे देखते ही दशक खिलखिला कर हँस पडते है।

हरबोल चूना कालिख आदि अपने चेहरे पर पोत कर अपनी आकृति बनाता है तथा कमर मे कसनहटी (चमडे की पेटी जिसमे छोटी-छोटी घटियों लगी रहती ह) बाँधे रहता ह जो उसके कमर हिलान पर बजती हे और वह कमर हिला-हिला कर प्रदर्शन करता हे। इस नृत्य मे श्रृंगार तथा भक्ति के गीतो का गायन होता है तथा बीच-बीच मे हरबोल अपने प्रदर्शन से दशका को हँसाता रहता ह।

गोडऊ नाच की यह विशेषता हे कि यह नाच मशाल (जिसे वे बोतली कहते हे) की रोशनी मे किया जाता है। बोतल मे मिट्टी का तेल तथा कपडा लपट कर पतली लकडी डालकर जलाते हे। इस प्रकार मशाल जलता रहता है ओर नर्तक नृत्य करते रहत ह।

वर्तमान परिवेश इन नर्तको की आँख से आजल नही होन पाता। इस सन्दर्भ मे अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री दीप नरायन चौबे जी ने अपने बचपन म दखे गोडऊ नाच का एक संस्मरण सुनाया। श्री चौबे जी बलिया जनपद

के अन्तर्गत ग्राम मासुमपुर थाना-सिकन्दराबाद के रहने वाल है। श्री चौबे जी ने बताया कि अपने बाल्यकाल में वे ददरी मेला गए थे। वहाँ पर गोडऊ नाच हो रहा था। उस वष गगा जी की धार ददरी की ओर मुड़ गई थी। ददरी मेला के दक्षिण की ओर बक्सर की सीमा पडती है तथा उत्तर की ओर भृगु क्षेत्र (बलिया) है। इसी सन्दर्भ को लेकर नर्तक गीत गा रहे थे -

तुरही के रहलू मइया बकसर अररिया
तुरि देहलू ना बाबा भृगु क मेडरिया

करमा नृत्य

सोनभद्र जनपद के अन्तर्गत रावर्टसगज तहसील का पूर्वी-दक्षिणी भाग तथा दुद्धी तहसील भाषा विज्ञान की दृष्टि से भोजपुरी भाषी क्षेत्र है और यहाँ की बोली भोजपुरी है। इस क्षेत्र में जनजातियाँ रहती हैं। करमा जनजातियों का नृत्य ही नहीं उनकी आस्था तथा विश्वास का प्रतीक भी है।

जनजातियाँ करमदेव और करमादेवी का अनुष्ठान पूर्वक आराधना करती हैं। जनजातियों में विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं और अलग-अलग तिथियों पर वे करमदेव एवं करमादेवी की आराधना करती हैं लेकिन करमदेव और करमादेवी पर उन सभी की आस्था है।

करमदेव और करमादेवी का अनुष्ठान पूर्वक आराधना का पर्व जनजातियों का उल्लास पर्व है। दीपावली के अवसर पर एक निश्चित अनुष्ठान के अन्तर्गत उल्लास पूर्वक नाचते गाते वे जगल जाते हैं साथ में ओझा (पुरोहित) भी जाता है। करम (कदम) वृक्ष को घेर कर वे नाचते हैं। ओझा (पुरोहित) कुल्हाड़ी से एक ही बार में करम (कदम) वृक्ष की एक डाल काटता है। डाल को जमीन पर नहीं गिरने दिया जाता बल्कि सात क्वॉरी कन्याएँ ऊपर ही ऊपर उस डाल को लपक कर उठा लेती हैं फिर वे डाल को लेकर आती हैं। निर्धारित स्थान पर डाल को गाड़ कर अनुष्ठान पूर्वक पूजन होता है। इसके बाद प्रारम्भ होता है करमा नृत्य।

करमा नृत्य ये बराबर करते हैं तथा हर मौसमिक अवसर पर करमा नृत्य होता है। यँ तो जनजातियों के कई नृत्य हैं। दुद्धी तहसील में शैला नृत्य भी जो जनजातियों का नृत्य है देखने को मिला किन्तु करमा नृत्य बहुत ही प्रचलित है और भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में इस नृत्य का प्रचलन है। करमा नृत्य का मुख्य वाद्य मादल है। मादल की थाप पर करमा नृत्य होता है। करमा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। एक ओर स्त्रियाँ तथा दूसरी ओर पुरुष होते हैं। यह सामूहिक नृत्य है तथा इस नृत्य में एक पात्र ओझा भी होता है।

अधिकाँश करमा गीतों में भगवान राम और भगवान कृष्ण का महिमागान है। गीतों की भाषा में भोजपुरी के बहुत शब्द मिलते हैं।

इस कथन की पुष्टि इस बहुचर्चित करमा गीत की निम्नलिखित पक्तियों से हो जाती है -

हे करम देवता हो
आज चलउ अँगना पर ठाढ़

वनवा मे रहली उदास
उतना दिन करम बनवा पतेर रहला
आज चलउ अँगना मे ठाढ़।

करमा नृत्य गान के साथ होता है तथा दीपावली से प्रारम्भ होकर वर्षा ऋतु छोड़कर वर्ष भर चलता है। मूल रूप से यह नृत्य कर्म की उपासना पर आधारित है।

चमरहु/चमरही नृत्य

यह भोजपुरी भाषी क्षेत्र का विशेष नृत्य है। यह जाति विशेष का नृत्य है जो नृत्य के नाम से ही स्पष्ट है किन्तु अपनी लोकप्रियता के कारण पहले विवाह के अवसर पर सभी जातियों के यहाँ इस नृत्य की माँग होती थी। ये नृत्य करने के लिए अपना पारिश्रमिक लेते थे और उत्सवों में नृत्य करने के लिए जाते थे। यह नृत्य सामूहिक रूप से चन्द्राकार खड़े होकर आगे-पीछे बढ़-घट कर तन्मयता के साथ किया जाता है। इस नृत्य का विशेष वाद्य ढोल है लेकिन इनकी ढोल आम ढोलको से काफी बड़ी होती है तथा मोटे चमड़े से मढ़ी जाती है जिसके कारण इन्हे हाथ से न बजाकर लकड़ी की सलाकाओं से पीट-पीट कर बजाया जाता है। साथ ही छड़ वाद्य का भी इस नृत्य में प्रयोग होता है। पेरों में घुनघुना कड़ा भी नृत्य के समय पहनते हैं जो घुँघरूओं का कार्य करता है तथा इनमें से एक नर्तक (कसनहटी) चमड़े की पेटी जिसमें छोटी-छोटी घण्टियाँ लगी रहती हैं बाँधता है। यह नृत्य बहुत मोहक तथा लुभावना है किन्तु आधुनिकता के कारण अब इसका प्रचलन बहुत ही कम रह गया है।

खटिको का नृत्य (खटिकही)

इस नृत्य को कहीं खटिको का नाच कहीं खटिकही नाच कहा जाता है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र में यह नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है। यह नृत्य विवाह के समय तथा विशेष उत्सवों में होता है। इस नृत्य का मुख्य वाद्य नगाड़ा ताशा तथा कसावर है।

भोजपुरी भाषी आँचल में खटिकही नाच की लोकप्रियता इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि जहाँ यह नृत्य होने लगता है भीड़ लग जाती है और समाज के हर वर्ग के लोग इस नाच को बड़ी तन्मयता के साथ देखते हैं। इस नृत्य के साथ गायन नहीं चलता केवल नर्तक नाचता है तथा अपने अंग प्रदर्शन से ही भावों को व्यक्त करता है। इस नृत्य को देखने से ऐसा लगता है कि यह अपने प्रतिद्वन्दी को चिढ़ा (जिसे लोक बोली में बिराना कहते हैं) रहा है चमकाना मटकाना इस नाच की विशेषता होती है। इस नृत्य में भाव भंगिमाओं के माध्यम से ही नर्तक हास्य भी बिखेरता है। नगाड़ा की थाप पर यह नृत्य बड़ा ही मोहक हो उठता है।

फरही या फरी नृत्य

यह नृत्य अहीर जाति का नृत्य है तथा इसका मुख्य वाद्य नगाडा और कसावर है। इस नृत्य में भी केवल नृत्य ही होता है और नर्तक अपने सारे मनोभावों को नृत्य के माध्यम से व्यक्त करता है। इस नृत्य में अगो का प्रदर्शन ही मुख्य है। बीच-बीच में कूदने उछलने का भी दृश्य होता है। जिससे शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन परिलक्षित होता है। इस नृत्य में भी प्रतिद्वन्दी को ललकारने चिढ़ाने जैसे भावों की अभिव्यक्ति होती है।

विवाह आदि मोंगलिक अवसरों पर यह नृत्य होता है। यह नृत्य वाराणसी आजमगढ़ गाजीपुर जनपदों में बहुत प्रचलित है। जहाँ-जहाँ अहीर जाति है वहाँ मोंगलिक अवसरों पर नृत्य देखने को मिलता है। नृत्य की भगिमाएँ हास्य और कटाक्ष की ओर इंगित करती हैं जिसे दर्शक बिना कहे ही समझ जाता है। इस नृत्य में नगाड़े की थाप पर जब नर्तक शारीरिक प्रदर्शन करता है तो दर्शक प्रसन्नता से सम्मोहित हो जाते हैं। हास्य भगिमाओं में सौन्दर्य की अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है।

शैला नृत्य

सोनभद्र जनपद के अन्तर्गत दुद्वी तहसील में जहाँ जनजातियाँ रहती हैं शैला नृत्य का आयोजन होता है। यह सामूहिक नृत्य है तथा उत्सव के रूप में इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में भी मुख्य वाद्य मादल होता है। नर्तक अपने पैरों में कड़ा (जो अन्दर से खोखला होता है तथा उसमें लोहे का ककड़ भरा होता है जिससे पैर के हिलने-डुलने से बजता है) पहनते हैं या घुँघरू बाँधते हैं। साफ-सुथरे कपड़े पहन कर तथा डण्डों के टुकड़े तथा कमर में मोर पंख बाँध कर जब शैला नृत्य प्रारम्भ होता है तो दर्शक अपने आप ठिठक कर खड़ा हो जाता है। इस नृत्य में नर्तकों के हाथों में डण्डे के टुकड़े होते हैं। एक दूसरे के हाथों के टुकड़ों से टकरा कर निकली ध्वनि अनोखे सौन्दर्य का सृजन करती है। वादक नर्तकों के मध्य में होते हैं। गोलाकार अथवा अर्द्धगोलाकार स्थिति में आगे-पीछे बढ़-हट कर होता है। यह नृत्य मनमोहक होता है।

नर्तकों के आगे-पीछे बढ़ने-हटने में एक विशेष प्रकार की लयात्मकता का बोध होता है। नर्तक आगे-पीछे बढ़ते-घटते नृत्य करते हुए गाँव में घूम-घूम कर नृत्य करते हैं। गाँव के सम्पन्न लोग इस अवसर पर इन्हे नेग के रूप में कुछ न कुछ देते हैं। जनजातियों का यह नृत्य बहुत प्रचलित और लोकप्रिय है। इस नृत्य को जनजातियाँ बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ करती हैं।

गौनहारिनो का नाच (घोडचढी नाच)

वाराणसी मिर्जापुर सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में घोडचढी नृत्य भी यदाकदा होता है। इस नृत्य का अतीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी वाराणसी में लोलार्क कुण्ड के मेले में गौनहारिने कजली गाने जाती थी। अपनी पुस्तक काशी अतीत की झलकियाँ में इन गौनहारिनो के सम्बन्ध में लिखते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है कि चुस्त चुडीदार पैजामा छीट के किनारे पर गोटा टकी कुर्ती हरी लाल काली नीली पीली मखमल की गोखरू टकी ओढ़नी माँथे पर झूठे सलमे सितारे के काम की किशतीनुमा टोपी जिसके नीचे प्लेटदार चौटी

लटकती थी नाक में बड़ी-बड़ी नथ कान में चोंदी के भारी-भारी झुमके आँख में ढेर सा काजल और दाँत में मिस्सी मिर्जापुरी डफ सारंगी की सगत पर अस्सी के जगन्नाथ मन्दिर से सोनारपुरा तक सजी-बजी चोकियों पर गाती हुई लोलार्क छठ मेला की रौनक थी। ये अपना साजो-सामान परिवार साथ लेकर ये घोड़ों से चलती थी इसलिए इनका नाम घोड़चढ़ी ही पड़ गया। गायन वादन से ही इनके परिवार का पालन-पोषण होता था। ये घोड़ों पर चढ़कर अपने साजो-समान के साथ चलती थी और बाग-बगीचों आदि स्थानों पर डेरा डाल देती थी। मॉगलिक अवसरों पर ये दरवाजों पर जाकर गायन-वादन तथा नृत्य करती थी तथा अपना नेग लेती थी। अब भी कहीं-कहीं भोजपुरी भाषी क्षेत्र में ये नाचती-गाती दिख पड़ती हैं। साजिन्दे इनके साथ ही चलते हैं जो अधिकतर इनके परिवार के सदस्य होते हैं।

लोक नृत्यों में जीवन का उल्लास मुखरित होता है। उपरोक्त लोक नृत्यों के अतिरिक्त भोजपुरी भाषी क्षेत्र में और नृत्य भी प्रचलित थे लेकिन बढ़ती हुई आधुनिक संस्कृति के प्रभाव के कारण प्रायः नृत्यों का प्रचलन धीरे-धीरे घटता जा रहा है। गाजीपुर बलिया दवरिया आदि जनपदों में भरजाति का डग्गा नृत्य बहुत प्रचलित था लेकिन अब कहीं नहीं दिखलाई पड़ता। इस नृत्य का मुख्य वाद्य डफला नगाड़ा था। मॉगलिक उत्सवों तथा अवकाश के समय राजभरजाति के लोग यह नृत्य किया करते थे।

कोल एव धरकार जाति के लोग जनजातियाँ की श्रेणी में आते हैं। ये जातियाँ काफी संख्या में भोजपुरी भाषी क्षेत्र में रहती हैं। मॉगलिक उत्सवों के समय कोल जाति के लोग कोलदहकी नृत्य करते हैं। इस नृत्य के गीतों में देवी-देवताओं की स्तुति का वर्णन मिलता है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यन्त्र ढोल है। इसी प्रकार धरकार जाति के नृत्य को धरकरही कहते हैं। ये डफला एव धुधका बजाकर नाचते हैं। ये डफला बजाकर नाचते-गाते भोजपुरी भाषी क्षेत्र के शहरों एव कस्बों में प्रायः आ जाते हैं और नाचते तथा गाते हुए भिक्षाटन करते हैं। मुसहर जाति के लोग भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत रहते हैं। इसके नृत्य को मुसहरी कहा जाता है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य हुडुक है।

नट जाति के लोग भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तथा इनका मुख्य व्यवसाय ही खेल दिखाना है। ये दो बॉस विपरीत दिशाओं में गाड़कर उसमें रस्सी बाँध देते हैं तथा उस रस्सी पर चलकर खेल दिखाते हैं। शारीरिक सन्तुलन इनके खेलों की मुख्य विशेषता है। दो बड़ी गोली लकड़ियों पर चलना सर्कस के खेलों जैसे-खेल दिखाना इनके प्रदर्शन का मुख्य अंग होता है। शरीर को सन्तुलित रखने की इनकी विधा नृत्य का ही अंग है। इसलिए इस कला का भी उल्लेख कर रहा हूँ।

घसिया जनजाति में डोम कच नृत्य प्रचलित है। इसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों नृत्य करती हैं। इस नृत्य का मुख्य वाद्य मादल एव डफला है। ये वृत्त बनाकर नाचते हैं। स्त्री-पुरुष दोनों झूम कर नाचते हैं। इस नृत्य की मुद्राएँ बड़ी ही मनोरम होती हैं। लेकिन भोजपुरी भाषी क्षेत्र में इन नृत्यों का प्रचलन जहाँ घसिया जनजाति के लोग हैं वही तक सीमित है। सोनभद्र जनपद के दक्षिणी भाग एव दुदही तहसील में इस नृत्य का कहीं-कहीं प्रचलन है।

प्रायः लोक नृत्यों का विभाजन जातियों के आधार पर हुआ है। अलग-अलग जातियों के नृत्य अलग-अलग हैं किन्तु समस्त नृत्यों पर यदि हम सूक्ष्म दृष्टि डालें तो प्रत्येक नृत्य में एक तत्व मिलेगा। आनन्द और आराधना ही इन लोक नृत्यों की पृष्ठभूमि है।

ज्यो-ज्यो आधुनिक सभ्यता का विस्तार बढ़ रहा है त्यों-त्यों लोक नृत्यों का प्रचलन कम होता जा रहा है।

इस सन्दर्भ में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बार मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे एक स्थान पर गया था जहाँ जनजातियों की अधिकता है। वहाँ भी मुझे विवाह के अवसर पर शहरी सस्कृति मिली।

आधुनिक बनने की हमारी लालसा हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेगी। यह कहना अभी कठिन है लेकिन जो आभास मिल रहा है उससे लगता है कि कुछ वर्षों बाद हम कहीं अपनी अतीत की सस्कृति को भूल न जायें।

लोक नृत्य अन्तरमन की प्रवृत्तियों की व्याख्या तथा उल्लास की परिणिति है। लोक जीवन की आस्था थिरकन बनकर लोक नृत्यों में थिरकती है।

मेले एव त्यौहार

मेले एव त्यौहार हमारी सांस्कृतिक विरासत है तथा लोक चेतना के केन्द्र है। ये न केवल दिशा बोध कराते हैं अपितु अतीत के द्वार पर दस्तक भी देते हैं। मेले और त्यौहार हमारी संस्कृति का इतिहास अपने में समेटे हैं तथा हमारी भावनात्मक एकता के आधार स्तम्भ हैं। मेले एव त्यौहारों की आधार शिला लोक-आस्थाएँ विश्वास तथा इतिहास-बोध की जिज्ञासाएँ ही हैं। भारतीय संस्कृति में दूसरी सभ्यताओं एवं विचारधाराओं को आत्मसात कर लेने की विलक्षण शक्ति है। यही कारण है कि कितनी ही बाहरी सभ्यताओं का आक्रमण और अतिक्रमण हुआ। विदेशी आक्रान्ताओं ने हमारी सांस्कृतिक स्थापनाओं एवं मूल्यों को समाप्त करने का हर सम्भव प्रयास किया किन्तु हमारी मूल सांस्कृतिक आधार शिला तिल भर भी न खिसकी बल्कि हमारी संस्कृति ने उन तमाम बाहरी सभ्यताओं विचारधाराओं को जो हमें मिटाने आई थी अपनाकर आत्मसात कर लिया और हमारे मेले एव त्यौहारों की कडी में कुछ और मेले एव त्यौहार जुड़ गये।

भारतीय संस्कृति की गगामयी धारा न जाने कितनी ही सभ्यताओं को अपने में समेटे कल-कल निनाद करती बह रही है और निरन्तर बहती रहेगी।

हमारे मेले एव त्यौहार धार्मिक पौराणिक एवं आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक अवधारणाओं से प्रेरित हैं तथा धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं से ही मेले एव त्यौहारों के दिन लोकमानस में उत्साह एवं उल्लास भर जाता है। मेले में जाने की तैयारियाँ प्रारम्भ हो जाती हैं। रंग-बिरंगे परिधानों में झुण्ड के झुण्ड स्त्री-पुरुष-बच्चे सभी निकल पड़ते हैं। मुदित एवं प्रफुल्लित जनसमुदाय जहाँ एक दूसरे के सम्पर्क सूत्र में बँधता है वही अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामानों का क्रय-विक्रय भी करता है। सजी-सजाई रंग-बिरंगी अनेकों प्रकार की दुकानें आकर्षण का केन्द्र बिन्दु होती हैं। कहीं बच्चों के खेलों की दुकानें कहीं महिलाओं की प्रसाधन सामग्री तो कहीं नाना प्रकार की मिठाइयों नमकीनों की सजी-सँवरी दुकानें मनोरंजन के साधन खेल-तमाशे नौटंकी नाच सरकस के करतब बच्चों के लिए झूले घर गृहस्थी के कामों में आने वाली सामग्रियाँ ये सभी मिलकर एक ऐसे मनमोहक वातावरण की रचना करते हैं कि व्यक्ति अपनी समस्त क्लान्तियों को भूल जाता है। कहीं देव दर्शन पूजन पूजा वाद्यों की गूँज भजन कीर्तन मण्डलियों वातावरण में सात्विकता का संचार करती हैं तो कहीं गायन वादन के स्वर सुख-शान्तिमयी रसधार प्रवाहित करते हैं।

कितना मोहक होता है यह दृश्य जब व्यक्ति समुदाय बन जाता है। भीड़ हर ओर भीड़ प्रफुल्लित मुदित जनमानस। परिचित एक दूसरे से मिलते अभिवादन करते कुशल-क्षेम पूछते। महिलाएँ अपनी बिछुड़ी सहेलियों से मिलती एक दूसरे को अँकवारे में भर कर भेटती तो कहीं झूलों पर झूलते प्रफुल्लित बच्चों की टोलियाँ अदभुत दृश्य। जैसे सभी एक हो कहीं अलगाव नहीं। लोक मानस को एकता के सूत्र में पिरोते मेलों को हमारी सांस्कृतिक चेतना गर्व से अपना मस्तक ऊँचा उठाए निहारती रहती है।

उत्तर प्रदेश का भोजपुरी भाषी क्षेत्र हमारी सांस्कृतिक चेतना का अग्रदूत रहा है। हमारे मेले और त्यौहार संस्कृति के इतिहास और वर्तमान में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। यँ तो हमारी संस्कृति में त्यौहारों की न टूटने वाली श्रृंखला है किन्तु कुछ प्रमुख मेले एव त्यौहारों का यहाँ उल्लेख है।

बस्ती भदेश्वरनाथ का मेला

बस्ती शहर से तीन-चार किलोमीटर की दूरी पर भदेश्वर नाथ का मेला शिवरात्रि के पर्व पर लगता है। सरयू नदी के तट पर स्थापित भदेश्वरनाथ की बहुत प्रसिद्धि है। भगवान शिव की यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। यह मेला करीब ८ दिन चलता है। बहुत दूर-दूर से श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव का दर्शन-पूजन करने आते हैं।

दुर्गा जी का मेला

बस्ती में चैत्र रामनवमी के दिन दक्खिन दरवाजा मुहल्ले के दुर्गा मन्दिर का बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ दोनों नवरात्र में नौ दिन का मेला लगता है किन्तु चैत्र मास के रामनवमी के मेले में बहुत भीड़ होती है तथा माँ दुर्गा का दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं का समुदाय उमड़ पड़ता है।

मगहर का मेला

खलीलाबाद में मगहर का मेला लगता है। मगहर में ही सन्त कबीर ने अपना शरीर छोड़ा था। यहाँ पर सन्त कबीर की समाधि है। चैत्र मास में यहाँ मेला तथा उर्स लगता है। सन्त कबीर के हिन्दू और मुसलमान दोनों अनुयायी थे। हिन्दुओं का मेला लगता है तथा मुसलमानों का उर्स होता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध मेला है तथा पूरी श्रद्धा के साथ हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मावलम्बी इस मेले तथा उर्स में सम्मिलित होते हैं।

सिद्धार्थ नगर भरत भारी का मेला

सिद्धार्थ नगर जिला के अन्तर्गत डुमरियागंज कस्बे से करीब सात किलोमीटर की दूरी पर भरत भारी का स्थल है। यहाँ भरत भारी का मेला लगता है जो पन्द्रह दिन तक चलता है। कहा जाता है कि यहाँ भरत जी आए थे और यही बने तालाब (पोखरा) में स्नान किये थे। इस तालाब का जल कभी नहीं सुखता। श्रद्धालु इसी तालाब में स्नान करते हैं। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को प्रारम्भ होता है।

बॉसी का मेला

सिद्धार्थ नगर जिला के अन्तर्गत बॉसी का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। माघ अमावस्या के दिन यह मेला लगता है तथा एक माह तक चलता है। यह स्थान राप्ती नदी के तट पर है तथा अनेक पौराणिक कथाएँ इस मेले के सम्बन्ध में प्रचलित हैं। इस मेले का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।

गोरखपुर बाबा गोरखनाथ का मेला

गोरखपुर में महान योगी सन्त बाबा गोरखनाथ का अति प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ मकर सक्रान्ति के दिन धार्मिक मेला लगता है। इस मेले की प्रसिद्धि बहुत दूर-दूर तक है। नेपाल से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन एवं सत्संग के लिए आते हैं। यहाँ पर खिचड़ी चढ़ती है। यह मेला देश का प्रसिद्ध मेला है।

तरकुलहा देवी का मेला

गोरखपुर से देवरिया जाने वाले मार्ग पर करीब दस मिलोमीटर जाने पर झगहा ब्लाक के तरकुलहा ग्राम में तरकुलहा देवी का स्थान है। इस स्थान पर वर्ष के दोनों नवरात्र में देवी का मेला लगता है। यह मेला नवरात्र भर चलता है। यह मेला अति प्रसिद्ध मेला है।

बौसगौव का मेला

क्वार के नवरात्र में दुर्गा जी का मेला अष्टमी एवं नवमी तिथि को दो दिन लगता है। यह बहुत प्रसिद्ध मन्दिर है। इस मेले की विशेषता यह है कि यहाँ माँ दुर्गा जी का नेत्र वश (उनवल स्टेट) के लोग बेल-पत्र पर अपना रक्त लगाकर चढ़ाते हैं।

महाराजगज लेहड़ा देवी का मेला

फरिन्दा से २५-३० किमी दूर लेहड़ा देवी का मन्दिर है। यहाँ दोनों नवरात्र में ६ दिन का मेला लगता है। यह मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है।

देवरिया सोहनाथ का मेला

सोहनाथ थाना-सलेमपुर जिला देवरिया में भगवान परशुराम का मन्दिर है। वैशाख सुदी तीज के अवसर पर यहाँ मेला लगता है जो करीब एक माह तक चलता है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने उसी स्थान पर आकर तपस्या की थी तथा आततायियों का नाश करने के लिए व्रत लिया था। यहाँ एक तालाब भी है। विश्वास है कि जो इस तालाब में स्नान करेगा वह दृढ़-निश्चयी होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। सोहनाथ सलेमपुर से ३ किमी की दूरी पर है।

बाबा दुग्धेश्वरनाथ का मेला

रुद्रपुर में बाबा दुग्धेश्वरनाथ का मेला शिवरात्रि के दिन लगता है। श्रद्धालु भगवान दुग्धेश्वरनाथ का दर्शन-पूजन मन्दिर में जाकर करते हैं। यह मेला तीन दिन तक चलता है।

रामनवमी का मेला

मझौली में माँ दुर्गा के मन्दिर में नवरात्र का मेला लगता है। श्रद्धालु माँ दुर्गा का दर्शन-पूजन करते हैं। यह मेला एक सप्ताह तक चलता है।

बरहज का मेला

बरहज पवित्र नदी सरयू के तट पर बसा है। बरहज अनन्त महाप्रभु की तपोस्थली है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा अनन्त चतुर्दशी तथा अमावस्या का मेला लगता है। अनन्त चतुर्दशी के अवसर पर लगा मेला तीन दिन तक चलता है।

पडरौना

पडरौना जिला के अन्तर्गत पिपरा स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहान का मेला लगता है। यह पडरौना जिला का प्रसिद्ध मेला है।

बासी का मेला

क्वार माह की पूर्णिमा को बासी नदी के तट पर बासी का मेला लगता है। यह मेला पडरौना जनपद का अति प्रसिद्ध मेला है तथा दूर-दूर से श्रद्धालु इस मेले में आते हैं।

कुलकुला देवी का मेला

पडरौना जनपद में कसया से चार किलोमीटर पूर्व चेत्र रामनवमी पर कुलकुला देवी का मेला लगता है। यह मेला पडरौना जनपद का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। यह मेला नवरात्र में प्रारम्भ हो जाता है और कई दिन रहता है। यह मेला बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।

बलिया

ददरी का मेला

बलिया को प्राचीन काल से ही भृगु क्षेत्र कहा जाता है। यह स्थान महर्षि भृगु का तपोस्थल था। महर्षि भृगु के शिष्य दर्दर मुनि थे और दर्दर मुनि के नाम पर ही ददरी का मेला लगता है। यह मेला बहुत ही प्रसिद्ध है।

यहाँ भृगु आश्रम है तथा भृगु मुनि का मंदिर है। उस मन्दिर में दर्दर मुनि की भी मूर्ति है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारम्भ होकर यह मेला एक माह तक चलता है। कार्तिक पूर्णिमा को बलिया में स्नान-पूजन के बाद दही-चूड़ा खाने की प्रथा है। यह मेला विख्यात मेला है। यह मेला पशुओं की खरीद बिक्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है।

सुदृष्टि बाबा का मेला

बलिया में सुदृष्टि बाबा बहुत ही प्रसिद्ध सन्त हुए हैं। इनके सम्बन्ध में अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। ददरी के मेला के बाद ही इन्हीं के नाम पर बैरिया में सुदृष्टि बाबा का मेला लगता है। यह प्रसिद्ध मेला है।

सिकन्दरपुर का मेला

सिकन्दरपुर को सिकन्दर लोदी ने बसाया था। कहा जाता है कि सिकन्दर लोदी जब किला बनवा रहा था तो किला बार-बार गिर जाता था तो उसने जलपा एव कलपा नाम की दो कन्याओं की बलि दी थी। वैशाख पूर्णिमा को उन्हीं कन्याओं के नाम पर सिकन्दरपुर में जलपा-कलपा का मेला लगता है। इस मेले में विशेष रूप से पशु बिकते हैं तथा यह मेला पन्द्रह दिन तक चलता है।

असेगा का मेला

सुखपुरा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत असेगा में शिवरात्रि के दिन मेला प्रारम्भ हो जाता है। यहाँ भगवान शिव का मन्दिर है। इस मन्दिर को शोक-हरण मन्दिर कहा जाता है। शिवरात्रि के दिन भारी सख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन-पूजन के लिए आते हैं। यह मेला एक सप्ताह तक चलता है।

रसड़ा का मेला

नाथ सम्प्रदाय का एक भाग मन्दिर रसड़ा में है यहाँ पर नाथ बाबा का मेला क्वार दशमी के दिन लगता है। यह मेला प्रसिद्ध मेला है तथा यहाँ दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए आते हैं।

गाजीपुर कामाक्षा माई का मेला

गाजीपुर जिला के अन्तर्गत गहमर में कामाक्षा धाम है तथा यहाँ चैत्र नवरात्र में मेला लगता है। यह मेला गाजीपुर का ही नहीं अपितु पास पड़ोस के अन्य जनपदों में भी प्रसिद्ध है। चैत्र नवरात्र में इस मेले में अपार भीड़ होती है।

कहा जाता है कि माँ की यह मूर्ति पहले फतेहपुर सीकरी में स्थापित थी तथा वहाँ उनका पूजन—आराधन होता था। खनवा के ऐतिहासिक युद्ध में राणासागा की जब पराजय हुई तो उनकी सेना में भगदड़ मच गयी। बाबर की फौज ने युद्ध में राणासागा की फौज तथा उनका साथ देने वाले राजाओ सामन्तो तथा सरदारों का पीछा किया। फतेहपुर सीकरी के राजाधाम सिंह जूदेव जो राणासागा का युद्ध में साथ दे रहे थे उनका भी पीछा किया। राजाधाम सिंह अपने राज्य पुरोहित गणेश्वर उपाध्याय तथा दीवान बीर सिंह ठाकुर के साथ देवी की मूर्ति भी साथ में लेकर भाग निकले। उन दिनों गहमर का क्षेत्र घना जंगल था। धाम सिंह जूदेव और उनके साथी इसी गहमर के जंगल में छुप गये। बाद में उस पर कब्जा भी कर लिया।

जनश्रुति के अनुसार भगवती ने धामसिंह जूदेव को गहमर में ही अपनी मूर्ति स्थापित करने के लिए स्वप्न दिया तथा स्वप्न में मूर्ति स्थापित करने के लिए स्थान भी निर्देशित किया। स्वप्न में निर्देशित स्थान पर धाम सिंह जूदेव ने भगवती की मूर्ति स्थापित की तथा उनकी पूजा एव आराधना प्रारम्भ हो गई और तभी से वहाँ पर भगवती की पूजा और आराधना के लिए श्रद्धालुओं का आना—जाना लगा रहता है। प्रतिवर्ष चैत्र के नवरात्र में यहाँ पर मेला लगता है जो कई दिन तक चलता है। यहाँ की एक विशेषता यह है कि माँ के दरबार में सीधे नहीं जाया जाता बल्कि देहरी पर रुककर गाते हुए मन्दिर में जाने की परम्परा है।

गाजीपुर जनपद में यँ तो कई मेले लगते हैं लेकिन यह मेला बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर चैत नवरात्र के समय श्रद्धालुओं का ताता लगा रहता है। क्वार नवरात्र में भी यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। गहमर के लोग बाहर रहने पर भी नवरात्र के समय दर्शन के लिए पहुँचने का प्रयास करते हैं।

यमदग्नि आश्रम का मेला

गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत जमनियों में गगाजी के तट पर यमदग्नि ऋषि का आश्रम है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। यह मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर परशुराम जी का भव्य मन्दिर है। अक्षय तृतीया को यहाँ मेला लगता है। श्रद्धालु दूर—दूर से आकर यहाँ गगा स्नान कर दर्शन—पूजन करते हैं।

मौनी बाबा का मेला

गाजीपुर जिला के अन्तर्गत गगा नदी के तट पर बसे चोचकपुर में मौनी बाबा का मेला लगता है। यहाँ भगवान शिव का मन्दिर है तथा सन्त मौनी बाबा का आश्रम है। यहाँ पर मेले के दिन दूर—दूर से साधु—सन्त आते हैं। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है तथा एक सप्ताह तक चलता है इस मेले में काफी चहल—पहल रहती है।

शेख सम्मन का उर्स

सैदपुर में शेख सम्मन की मजार है। मार्च—अप्रैल के माह में यहाँ उर्स का मेला लगता है। इस उर्स की विशेषता यह है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदाय के लोग भारी संख्या में आते हैं। यह मेला तीन दिन तक चलता है।

आजमगढ गोविन्द साहब का मेला

आजमगढ फैजाबाद सीमा पर गोविन्द साहब का मेला लगता है। यह मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर खिचड़ी चढाई जाती है। जन विश्वास है कि प्रसाद का अन्न भण्डार में रख देने पर भण्डार भरा रहता है। इस मेले में काफी भीड़ होती है। यहाँ सन्त गोविन्द साहब की समाधि है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला प्रारम्भ होता है। गोविन्द साहब प्रसिद्ध सन्त थे और यही रहते थे। इस मेले में दूर-दूर से सन्त आते थे। यह मेला एक माह तक चलता है।

मऊ देवलास का मेला

कार्तिक शुक्ल पक्ष सुदी छठ को देवल बाबा का मेला लगता है। देवलास में महर्षि देवल मुनि का मन्दिर है। मुहम्मदाबाद गोहना से घोसी रोड पर करीब आठ किलोमीटर पर देवलास स्थान है। जनश्रुति है कि महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम जब अयोध्या से जा रहे थे तो यही महर्षि देवल के आश्रम पर विश्राम किये थे। यह मेला अति प्राचीन एव ऐतिहासिक है। यह मेला बीस दिन तक लगा रहता है। इस मेले में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं।

वाराणसी

वाराणसी के बारे में यह लोकोक्ति बहुत ही प्रचलित है कि सातवार नौ त्यौहार तात्पर्य यह है कि वाराणसी में नौ त्यौहारों का स्थल है। वाराणसी में मेले एव त्योहारों की धूम मची रहती है। उनमें से कुछ प्रसिद्ध और प्रचलित मेले

रथ-यात्रा का मेला

यह मेला अषाढ द्वितीया से चतुर्थी तक लगता है। रथयात्रा का मेला काशी का प्रसिद्ध मेला है। इस मेले की पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में कहा जाता है कि पुरी के प्रधान पुजारी पुरी के राजा से रूष्ट होकर काशी चले आए तथा उन्होंने प. बेनीराम के सहयोग से रथयात्रा प्रारम्भ किया। यह मेला अषाढ द्वितीय से चतुर्थी तक लगता है। इस मेले की विशेषता यह है कि यहाँ स्थानीय कारीगरों और शिल्पियों के हाथ की बनी वस्तुओं की दुकानें भारी मात्रा में लगती हैं तथा दगल जोड़ी और गदा भोजने का प्रदर्शन होता है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ अस्सी से श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ खींच कर लाया जाता है। काशी का यह मेला बहुत ही प्रसिद्ध है।

लोलार्क छठ का मेला

लोलार्क छठ सृष्टि महोत्सव है। भदानी मुहल्ले में लोलार्क कुण्ड है। पास ही शिवाला मुहल्ले में हयग्रीव मन्दिर है। मन्दिर के पश्चिम हिगुआ तालाब था। भाद्रपद शुक्ल छठ को लोलार्क कुण्ड में स्नान करने के बाद हिगुआ तालाब में स्नान करके लोग हयग्रीव भगवान का दर्शन पूजन करते थे। अब लोलार्क कुण्ड में स्नान करने के बाद गंगा स्नान कर भगवान जगन्नाथ का दर्शन पूजन करते हैं। लोक विश्वास है कि लोलार्क कुण्ड में स्नान करने से स्त्रियों को सन्तान उत्पन्न होती है। भादो छठ के दिन यह मेला लगता है। पहले यहाँ गाने वालों का दल कजली गाते हुए इकट्ठा होता था। लोलार्क छठ की नान खटाई बहुत प्रसिद्ध है। हिगुआ तालाब के निकट ही बाबा कीनाराम का स्थल है। छठ का मेला बहुत ही ख्याति प्राप्त मेला है।

लक्ष्मी कुण्ड का मेला

भादो अष्टमी से प्रारम्भ होकर यह मेला सोलह दिन तक चलता है। इन्हीं दिनों नगर में राम लीलाएँ भी प्रारम्भ हो जाती हैं। लक्ष्मी कुण्ड में स्नान करके दर्शन-पूजन किया जाता है। यह वाराणसी का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। भादो अष्टमी को ही रामकुण्ड और लक्सा त्रिमुहानी पर अपनी सन्तान की कुशलता के लिए महिलाएँ निमूत वाहन अष्टमी मनाती हैं। यह मेला सोलह दिन तक चलता है। इसलिए इसे सोरहिया मेला भी कहा जाता है।

जागेश्वर नाथ का मेला

हेतमपुर ग्राम में बाबा जागेश्वर नाथ का मेला महाशिवरात्रि के अवसर पर एक सप्ताह के लिए लगता है। जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि एक वरवाहा पत्थर समझ कर वही परास की सोर रस्सी बनाने के लिए कुल्हाड़ी की मूठ से ठोक पीट रहा था तभी पत्थर पर रक्त दिखलाई पड़ा। उसने वही कुल्हाड़ी चला दी। कुल्हाड़ी लगते ही वहाँ से रक्त की तेज धार बह निकली। वह चरवाहा डर कर भाग खड़ा हुआ। काशी के राजा को जब यह समाचार मिला तब उन्होंने वही शिव मन्दिर बनवाया और आराधना प्रारम्भ हो गई। यहाँ भूमि से अपने आप निकला शिवलिंग है कहीं से लाकर स्थापित नहीं किया गया है।

लतीफ शाह का मेला

चकिया के पूर्व कर्मनाशा नदी के बाँध के समीप लतीफ शाह की मजार है। प्रतिवर्ष भादो शुक्ल पचमी को वहाँ उर्स लगता है। हिन्दू, मुसलमान सभी इस उर्स के मेले में सम्मिलित होते हैं। यह चकिया का प्राचीन मेला है तथा भारी भीड़ होती है। **भगवान श्रीकृष्ण की बरही का मेला**— सायंकाल वही भीड़ चकिया लौटती है और चकिया में भगवान श्रीकृष्ण जी की मूर्ति का रथ निकलता है तथा भगवान कृष्ण की बरही मनाई जाती है। वहाँ पर कजली-बिरहा और कुश्ती का दौर चलता है। भारी भीड़ होती है दूर-दूर से दंगल में सम्मिलित होने के लिए कजली बिरहे के अखाड़े तथा पहलवान आते हैं।

रामगढ कीनाराम स्थल का मेला

वाराणसी जनपद के अन्तर्गत चन्दोली तहसील के रामगढ मे बाबा कीनाराम का स्थल है। ललही छठ के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। यह मेला बहुत ही प्रसिद्ध है।

भदोही चकवा महावीर का मेला

भदोही जनपद के मुख्यालय ज्ञानपुर से करीब ८ किलोमीटर चकवा महावीर का मेला सावन माह के अन्तिम मंगलवार को लगता है। यहाँ मन्दिर एव तालाब है। यह मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है तथा दूर-दूर से दर्शनार्थी यहाँ दर्शन पूजन करने आते हैं।

गाजीमियों का मेला

यह मेला भदोही का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। जेठ माह के पहले रविवार को भदोही में गाजीमियों का उर्स लगता है। इस उर्स के मेले में हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह मेला तीन दिन तक चलता है।

धनुष यज्ञ की बारी का मेला

भदोही जनपद के अन्तर्गत मोढ स्टेशन से २ कि मी दूर धनुष यज्ञ की बारी का मेला अगहन पूर्णिमा को लगता है तथा तीन दिन तक चलता है। इस मेले में घुड़दोड़ भेड़ों की कुश्ती आदि होती है तथा नाच-गाने का भी कार्यक्रम होता है। इस मेले में धनुष यज्ञ भगवान राम की खिचड़ी तथा विदाई की लीला होती है। भगवान राम की बारात लगती है। बारात में बाजा-गाजा के साथ सजा-सजाया हाथी भी रहता है। पहले दिन धनुष यज्ञ की लीला रात्रि में दूसरे दिन खिचड़ी करीब ४ बजे दिन तथा विदाई की लीला तीसरे दिन सुबह के समय होती है। इस मेले में दूर-दूर के कथक भी नृत्य के लिए आते हैं। यहाँ हनुमान जी का मन्दिर है। श्रद्धालु मन्दिर में जाकर दर्शन पूजा करते हैं। यह भदोही जनपद का अति प्रसिद्ध मेला है।

जौनपुर त्रिमुहानी का मेला

जौनपुर जिला के अन्तर्गत जलालपुर के निकट सई एव गोमती नदी के सगम पर कार्तिक पूर्णिमा को एक दिन का मेला लगता है। इस मेला को त्रिमुहानी का मेला कहा जाता है तथा यह जौनपुर जनपद का प्रसिद्ध

मेला है। यहाँ श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के दिन सर्ई एवं गामती नदी के संगम पर स्नान करने बड़ी संख्या में आते हैं।

त्रिलोचन महादेव का मेला

वाराणसी जौनपुर रोड पर केराकत तहसील के अन्तर्गत त्रिलोचन महादेव का शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। त्रिलोचन महादेव का प्राचीन भव्य मन्दिर है तथा उन्हीं के नाम पर स्थान का नाम भी त्रिलोचन महादेव पड़ा है।

यह मेला प्राचीन मेला है। शिवरात्रि के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का यहाँ आकर दर्शन-पूजन करते हैं। यह जौनपुर जनपद का प्रसिद्ध मेला है।

शीतला चौकिया का मेला

जौनपुर जक्शन रेलवे स्टेशन से पूर्व की ओर करीब ३ किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के निकट माँ शीतला का बहुत ही प्राचीन तथा ऐतिहासिक महत्व का मन्दिर है। यह स्थान शीतला चौकिया के ही नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोनो नवरात्रों में ६ दिन का मेला लगता है। इस मेले में भारी भीड़ होती है। दोनो नवरात्रों में दूर-दूर से यहाँ श्रद्धालु आकर माँ शीतला का दर्शन-पूजन करते हैं। इस मेले में आने वाले बहुत से लोग लड़के एवं लड़कियों के विवाह की भी चर्चा चलाते हैं तथा तय करते हैं। इस मेले की बहुत ही ख्याति एवं मान्यता है।

मीरजापुर (चुनार) दुर्गा जी का मेला

यह स्थान चुनार नगर से दो किलोमीटर दूर स्थित है। यह मन्दिर विन्ध्य गिरि-श्रेणियों की मनोहारी प्राकृतिक छटा के मध्य में है। यहाँ भगवती दुर्गा की स्वयं प्रकट प्रतिमा है। हजारों वर्षों से यह स्थान सिद्ध साधको की तपोभूमि है। देश के इक्यावन प्रधान शक्ति पीठों में यह एक शक्ति पीठ है। दोनो नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है तथा सावन के प्रत्येक मंगलवार को यहाँ मेला लगता है। यहाँ दूर-दूर से श्रद्धालुओं भक्तों एवं साधकों तथा दार्शनार्थियों का समुदाय पूजन-दर्शन के लिए आता है।

शिव शकरी धाम का मेला

चुनार से करीब ८ किलोमीटर दूर इस स्थल पर भगवती पार्वती की मूर्ति स्थापित है। यह प्राचीन स्थल है। दोनो नवरात्रों में यहाँ दार्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। बासन्तिक नवरात्र में नवमी दशमी एवं एकादशी को तीन दिनों का यहाँ मेला लगता है। यह स्थल मीरजापुर-वाराणसी मार्ग पर है। क्षेत्र में शिव-शकरी धाम की देवी पार्वती की बड़ी मान्यता है।

अदलपुरा मे शीतला जी का मेला

वाराणसी चुनार घाट पर करीब ५ किलामीटर दूर यह स्थान चुनार से गंगा पार बसा है। यहाँ गंगा के तट पर निर्मित विख्यात माँ शीतला का मन्दिर है। वर्ष के दानो नवरात्रो मे बहुत बडी सख्या मे श्रद्धालुओ एव दर्शनार्थियो की भीड लगी रहती है। यहाँ बहुत बडी सख्या मे लोग दर्शन-पूजन हेतु आते है। यहाँ दोनो नवरात्रो मे प्रतिपदा से एकादशी तक मेला लगता है।

हजरत कासिम सुलेमानी की दरगाह

हजरत कासिम सुलेमानी का जन्म सन १५४६ ई में पेशावर में हुआ था। यह मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। कुछ लोगो के कहने मे आकर बादशाह अकबर इनके विरुद्ध हो गया था तथा इनकी गतिविधियो को सीमित कर दिया था। अकबर की मृत्यु के पश्चात बादशाह जहाँगीर भी इनसे अप्रसन्न रहा और बाबा को सन १६०६ ई में गिरफ्तार करके चुनार के किले में भेज दिया। तब तक बाबा की चमत्कारी शक्तियो की प्रसिद्धि हो चुकी थी। जब बाबा की चमत्कारी शक्तिया का पता बादशाह जहाँगीर को चला कि बाबा के नमाज अदा करते समय हथकडियोँ अपने आप खुल जाया करती है ता उसने बाबा को छोड देन की पेशकश की किन्तु बाबा ने बादशाह जहाँगीर की इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया तथा अपन मृत्यु की भविष्यवाणी भी कर दी। चुनार मे बाबा की मृत्यु गंगा के किनारे हुई। वही पर बादशाह जहाँगीर ने बाबा के पुत्र मुहम्मद वासिल को बिना कर के ३० बीघा जमीन दी। इसी स्थान पर बाबा कासिम सुलेमानी का खूबसूरत मकबरा बना है। बाबा के पुत्र मुहम्मद वासिल का भी यहाँ मकबरा है। बाबा कासिम सुलेमानी की दरगाह पर प्रत्येक वर्ष दो बार मेला लगता है। यहाँ नवम्बर-दिसम्बर मे उर्स लगता है। जा तीन दिना तक चलता है और दूसरी बार चैत माह के पहले वृहस्पतिवार से जोडने पर जो पौचवा वृहस्पतिवार पडता है उसी वृहस्पतिवार को मेला लगता है। इसे धोबिया मेला कहा जाता है। बाबा की मजार पर हिन्दू आर मुसलमान दोना काम के लोग जाते है और फूल तथा चादरे चढाते है।

राम सरोवर का मेला

चुनार नगर से करीब तीन किलोमीटर दूर विन्ध्य पर्वत की श्रृंखलाओ के बीच स्थित यह स्थान बहुत ही मनोरम तथा मोहक है। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण इस स्थल पर करीब सो वर्षों से यह मेला लग रहा है। इस मेले का प्रारम्भ चुनार के ही जमींदार जोशी परिवार द्वारा किया गया। इस मेले मे पशु बिकने के लिए आते है। फागुन सुदी द्वितीया से प्रारम्भ होकर रगभरी एकादशी तक चलने वाल इस मेले का अतीत ऐश्वर्यशाली रहा है। इस मेले मे बडी रोनाक रहती थी। तथा बड-बडे रइस इस मेले मे आते थे। मोज-मस्ती का आलम छाया रहता था। आज भी यहाँ मनोरजन के लिए नोटकी खल विभिन्न प्रकार के तमाशे होते है। रगभरी एकादशी के दिन घुडदौड तथा विभिन्न प्रकार के खेलो का आयोजन होता है। यहाँ रगभरी एकादशी को ही तालाब के किनारे बने मन्दिर मे भगवान शिव का श्रृंगार होता है तथा श्रद्धालु भगवान शिव का दर्शन करते है। यह मेला बहुत ही प्रसिद्ध है।

अहरौरा दुर्गा जी का मेला

मीरजापुर जिला के अन्तर्गत अहरौरा में कृष्ण जन्माष्टमी के तीसरे दिन दशमी को ठाकुर जी के मन्दिर से ठाकुर जी का रथ निकलता है और रात्रि में दुर्गा जी के मन्दिर पर पहुँचता है। वहाँ पूरी रात कजली होती है। कजली के अखाड़े पहुँचते हैं और प्रतियोगिता (कजली दगल) होती है। दूसरे दिन २ बजे तक मेला लगा रहता है। अपार जन समूह दर्शन-पूजन एवं कजली सुनने के लिए उमड़ पड़ता है। करीब ३ बजे दिन ठाकुर जी का रथ बावन भगवान के मन्दिर के पास जाकर रुकता है। वहाँ करीब साय ६ बजे तक कुश्ती (दगल) हाती है। दूर-दूर के बड़े-बड़े पहलवान आते हैं। इसके बाद भगवान का रथ कन्हैयालाल के गोला में जाकर रुकता है। वहाँ कजली गायन की प्रतियोगिता होती है। कजली के नामी-गिरामी अखाड़े भाग लते हैं फिर रथ सहुआइन की कोठी पर पहुँचता है। वहाँ रुक कर तीसरे दिन अपने स्थान पर (मन्दिर) पहुँचता है। यह अहरौरा का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। यह मेला बहुत लाकप्रिय मला है।

सोनभद्र गौरीशकर का मेला

सोनभद्र जनपद में रावर्टसगज से करीब ८ किलोमीटर पश्चिम गौरी शकर में शिवरात्रि के दिन गोरी शकर का मेला लगता है। यहाँ का मेला अति प्राचीन है। गोरी-शकर में भगवान शिव का मन्दिर है। इस मेले में भारी भीड़ होती है। गोरी शकर का मेला बसन्त पंचमी को एक दिन तथा शिवरात्रि का मेला एक सप्ताह रहता है। गोरी शकर के मेले में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मेले में तेल और गुड से बनी जिलेबी बहुत बिकती है। शिवरात्रि में लगने वाले गोरी शकर के मल में बाहर से खेल तमाश वाले आते हैं।

बरैला का मेला

सोनभद्र जनपद में रावर्टसगज से करीब २ किलोमीटर पश्चिम बरैला में भगवान शिव का प्राचीन मन्दिर है। यहाँ की मूर्ति बहुत ही प्राचीन है। बसन्त पंचमी तथा शिवरात्रि दोनों पर्वों पर यहाँ एक दिन का मेला लगता है। बरैला में महिलाओं की संख्या अधिक हाती है।

नलराजा का मेला

रावर्टसगज से पूर्व करीब २५ किलोमीटर दूर नलराजा में भगवान शिव का मन्दिर है। यहाँ प्रचलित है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग गर्व के साथ अपने बाँहों में भरना चाहे तो नहीं भर सकता और यदि विनम्रता एवं श्रद्धा से बाँहों में भरना चाहे तो भर लेगा। बसन्त पंचमी एवं शिवरात्रि के अवसरों पर यहाँ मेला लगता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है।

कण्डा कोट का मेला

कण्डा कोट बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है तथा पुरातत्त्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भी शिवरात्रि को मेला लगता है। श्रद्धालु आस्था एव श्रद्धा से पहुँचते हैं। यहाँ शिव का मंदिर पहाड़ की ऊँचाई पर बना हुआ है। यह स्थल रावर्टसगज से १०-१५ किलोमीटर दूर है तथा वहाँ जान के लिये कच्चा रास्ता है।

गोठानी का मेला

यह स्थल भी पुरातत्त्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ भी शिवरात्रि एव नवरात्र में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। यह स्थल बहुत ही श्रद्धा के साथ देखा जाता है तथा यहाँ जनजातियाँ बड़ी संख्या में पहुँचती हैं। इस स्थान पर आने-जाने का साधन स्वयं ही करना पड़ता है। रास्ता कच्चा है।

ज्वालामुखी देवी का मेला

सोनभद्र जनपद के अन्तर्गत दुद्धी तहसील में विद्युत परियोजना क्षेत्र शक्तिनगर में ज्वालामुखी देवी का विख्यात मंदिर है। दोनों नवरात्र में यहाँ मेला लगता है। दूर-दूर से भक्त जन आते हैं और पूजन-आराधना करते हैं। ज्वालामुखी देवी की बहुत मान्यता है तथा यहाँ जनजातियाँ भी बड़ी संख्या में आती हैं। इस मेले में प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश से दर्शनार्थी आते हैं।

मऊ का मेला

सोनभद्र जनपद में रावर्टसगज नगर से करीब १५ किलोमीटर पूर्वी-दक्षिणी कोने की ओर विजयगढ़ किले के करीब जंगलो से घिरा मऊ गाँव बसा हुआ है। यहाँ भगवान शिव का मन्दिर है। यह क्षेत्र पुरातत्त्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ अति प्राचीन देव मूर्तियाँ हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है। यह मेला क्षेत्र का बहुत प्रचलित मेला है।

अमलामाई का मेला

रावर्टसगज से दक्षिणी पूर्वी कोने की ओर ३०-३५ किलोमीटर दूर जंगल के मध्य अमला धाम है। यहाँ दोनों नवरात्र में मेला लगता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। दूर-दूर से श्रद्धालु नवरात्र में दर्शन एव आराधना के लिए आते हैं।

मीराशाह बाबा का उर्स

रावर्टसगज तहसील के अन्तर्गत विजयगढ़ दुर्ग पर मीरा शाह बाबा की मजार है। यहाँ पर अप्रैल के महीने में उर्स का मेला लगता है। इस उर्स में दूर-दूर से भक्तगण आते हैं। रात में कौवाली होती है। यह स्थल पहाड़ के ऊपर काफी ऊँचाई पर है। स्थानीय लोग इसे मीराशाह बाबा का उर्स कहते हैं। इस उर्स के मेले में हिन्दू और मुसलमान दोनों जाते हैं। अपनी पुस्तक 'सोन के पानी का रंग' में भी श्री देव कुमार मिश्र ने विजयगढ़

दुर्ग पर सन्त सैय्यद जैनुल आब्दीन की मजार होने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। श्री देव कुमार मिश्र ने लिखा है कि सन्त सैय्यद जैनुल आब्दीन शेरशाह सूरी के समय में थे और इनकी कृपा से बिना रक्तपात के शेरशाह सूरी ने किले पर कब्जा कर लिया था।

विजयगढ़ दुर्ग ऐतिहासिक स्थल है। विजयगढ़ के ऊपर रामसागर तालाब में सदैव पानी रहता है। विजयगढ़ दुर्ग का पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। विजयगढ़ किले पर पहुँचने के लिए लम्बी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। मुख्य द्वार तथा पीछे खिड़की की ओर से जाने का रास्ता है।

राम नवमी

राम नवमी हिन्दुओं का पवित्र एवं महत्वपूर्ण पर्व है। चैत्र शुक्ल नवमी को यह पर्व पड़ता है। चैत्र शुक्ल नवमी को अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ एवं महारानी कोशिल्या के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। भगवान राम को हिन्दू विष्णु का अवतार मानते हैं। भगवान राम ने लकाधिपति राक्षसराज रावण का वध किया था। यह पर्व अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसी दिन राक्षसों का वध कर आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लोक मंगल के लिये दैवी प्रवृत्तियों के उदय हेतु भगवान श्री राम का अवतार हुआ था।

भगवान श्री राम ने अपने कार्यों से अनेक उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किये हैं। महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ से राक्षसों के उत्पीड़न से ऋषियों को बचाने तथा उनकी रक्षा करने के लिये श्री राम को माँग कर ले गए। भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी भी महर्षि विश्वामित्र के साथ गए। रास्ते में ही जब भगवान राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो ताड़का नाम की राक्षसी मिली जिसका भगवान राम ने वध किया।

ऋषियों को राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे। जब महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारम्भ किया तभी मारीच नाम का राक्षस यज्ञ विध्वंस करने के लिये आ पहुँचा। भगवान राम ने अपने एक ही वाण से मारकर उसे समुद्र के पार फेंक दिया फिर सुबाहु नाम का राक्षस आ गया। भगवान राम ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार राक्षसों का सहार कर भगवान राम ने ऋषियों की रक्षा की तथा उन्हें अपना यज्ञ पूर्ण करने का अवसर दिया।

विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण सहित श्री राम जनकपुर गए और वहाँ जाकर शिव धनुष तोड़ा फलस्वरूप श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ क्योंकि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा।

अयोध्या लौटने पर महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। अभिषेक की जब तैयारी हो रही थी उसी समय महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से श्रीराम को बनवास देने का वर माँगा। महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को दो वर माँगने का वचन दिया था जिसे महारानी कैकेयी ने उसी समय माँगा। लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। जब भगवान राम को यह पता चला कि महारानी कैकेयी ने उनके लिये बनवास का वर माँगा है तभी भगवान राम वन जाने के लिए तैयार हो गए। वन में भगवान श्री राम के साथ सीता जी तथा लक्ष्मण जी भी गए।

एक दिन सूर्पणखा नाम की राक्षसी जो राक्षसराज रावण की बहन थी अपनी माया से भेष बदल कर आई और भगवान राम या लक्ष्मण से विवाह करने के लिए हठ करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट ली। वह रावण के पास पहुँच कर रोने लगी तथा उसने अपनी दुर्दशा का वर्णन किया जिस पर रावण ने बदला लेने की भावना से मारीच को स्वर्ण-मृग बनकर जाने के लिये कहा। मारीच स्वर्ण-मृग बनकर वहाँ गया। उसे देखते ही सीताजी ने भगवान राम से उसका आखेट करने का निवेदन किया। भगवान राम आखेट के लिए जब धनुष-बाण लेकर उठे तो स्वर्ण-मृग भागकर दूर चला गया। भगवान राम भी स्वर्ण-मृग के पीछे-पीछे दूर निकल गए। जब भगवान श्री राम ने स्वर्ण-मृग को मारा तभी वह लक्ष्मण-लक्ष्मण कहकर चिल्ला पड़ा।

लक्ष्मण-लक्ष्मण की आवाज सुनकर सीता जी चिन्तित हो उठी उन्हें लगा कि कहीं श्री राम सकट में न हो और लक्ष्मण को पुकार रहे हों। उन्होंने लक्ष्मण को जाने के लिये कहा। लक्ष्मण जी गोलार्ध में रेखा खींच कर सीता जी को उस रेखा से बाहर न आने के लिए कहकर वहाँ से चल दिए। लक्ष्मण जी के बाद रावण साधु का वेष बदल कर भिक्षा माँगने सीता जी के पास आया। जब सीता जी उसे भिक्षा देने लगी तो उसने रेखा के भीतर से भिक्षा लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि यदि भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर निकल कर भिक्षा दे। जब सीताजी भिक्षा देने के लिए रेखा से बाहर निकली तो रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें लेकर लका की ओर चल पड़ा।

श्रीराम लक्ष्मण सहित जब वापस लौटे तो सीता जी को न पाकर चिन्तित हो उठे तथा सीता जी का पता लगाने चल पड़े। उनसे रास्ते में गिद्धराज जटायू से भेंट हुई जो घायलावस्था में पड़े थे। जटायू ने भगवान राम से सीताजी के अपहरण की बात बताई और कहा कि सीता जी का बचाने में ही रावण ने उसे मारकर घायल किया है तथा सीता जी के साथ लका की ओर गया है।

आगे बढ़ने पर भगवान श्रीराम की भेंट सुग्रीव हनुमान जामवन्त आदि से हुई। इसके पश्चात् भगवान राम ने सुग्रीव हनुमान आदि की सहायता से लका पर विजय प्राप्त की तथा रावण का वध किया।

बनवास की अवधि तथा राक्षसों के सहार का कार्य पूरा हो चुका था। अतः लका का राज्य रावण के भाई विभीषण को देकर भगवान राम सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ भयाध्या वापस आए।

अयोध्या में भगवान श्री राम के लौटने पर आनन्द और प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो गई। अयोध्यावासियों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। सभी उत्साह और उमंग से भर उठे। घर-घर खुशियाँ मनाई जाने लगी।

भगवान राम ने अयोध्या का शासन सम्भाला। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का दुःख और शोक नहीं था। हर ओर समृद्धि ही समृद्धि थी। पाप का कहीं नामोनिशान न था। प्रजा का आनन्द अपनी चरम सीमा पर था। इसीलिए राम राज्य को आदर्श माना जाता है। सुख और समृद्धि का पर्याय ही राम-राज्य है। तभी तो महात्मा गाँधी ने राम-राज्य की कल्पना की थी।

हिन्दुओं के लिए रामनवमी का दिन बहुत ही पवित्र है। यह पर्व भगवान श्रीराम का जन्म दिन होने के कारण

बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन रामायण का गान तथा कीर्तन भजन होता है। बड़ी श्रद्धा के साथ लोग भगवान राम की लीला कहते सुनते हैं।

रक्षा बन्धन

श्रावणी और रक्षा बन्धन दो पर्व हैं। एक ही दिन पड़ने के कारण दोनों को एक त्यौहार मान लिया जाता है। वैदिक धर्म में स्वाध्याय और वेदों के पठन-पाठन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक काल में वर्षा ऋतु में वेद पारायण का बड़ा महत्व माना गया है। इसके लिए विशेष आयोजन किया जाता है। यह पर्व सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहले ऋषि वन स्थलों को वर्षा ऋतु में छोड़कर बस्तियों के निकट आ जाया करते थे तथा चार माह व्यतीत करते हुए धर्मोपदेश तथा ज्ञान चर्चा करते थे। विशेष वेद पारायण का प्रारम्भ श्रावणी पूर्णिमा से होता था। इस प्रारम्भ को उपाक्रम कहा जाता है। प्राचीन काल में श्रावणी के दिन से ही बच्चे की शिक्षा प्रारम्भ की जाती थी। ब्राह्मण श्रावणी के दिन नये जनेऊ को धारण करते हैं। श्रावणी के दिन किसी तालाब नदी या कुँये के किनारे बैठकर पुरोहित के निर्देशन में यह उपाक्रम किया जाता है।

श्रावणी के दिन ही रक्षा बन्धन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षा बन्धन के दिन बहन अपने भाई को रक्षा (राखी) बाँधती है तथा पुरोहित अपने यजमानों को राखी बाँधते हैं।

इस पर्व के प्रचलन के सम्बन्ध में एक पौराणिक कथा मिलती है कि एक बार देवों और राक्षसों के युद्ध में राक्षसों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। तब इन्द्र बहुत ही चिन्तित हो उठे और देवों की जीत के लिए उपाय ढूँढने लगे। इन्द्र की चिन्ता इंद्राणी ने दूर की। दूसरे दिन श्रावणी थी। श्रावणी के दिन उन्होंने रक्षा (कवच) अभिमन्त्रित कर इन्द्र के हाथ में बाँधा जिससे देवताओं की विजय हुई। राखी जब बहन बाँधती है तो उसकी मर्यादा की रक्षा का भार भाई पर जाता है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जिसमें राखी भेजकर भाई बनाया गया है और उसका मूल्य भाई को अपने को सकट में डालकर भी चुकाना पड़ा है। इस सम्बन्ध में यह ऐतिहासिक घटना प्रचलित है कि महारानी कर्मवती ने हुमायूँ को राखी भेजी थी जिसका मूल्य हुमायूँ ने अपने को सकट में डालकर चुकाया था। राखी का त्यौहार यही भाई के पवित्र रनेट बन्धन का त्यौहार है।

नाग पचमी

श्रावण शुक्ल पचमी को नाग पचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पचमी को नाग देवता को दूध और लावा चढ़ाया जाता है तथा उस दिन भोजपुरी भाषी क्षेत्र के कई जनपदों के गाँवों में कढ़ी बारा बरी और चावल बनाने की प्रथा भी है। भगवान शिव के मन्दिरों में श्रद्धालु दर्शन-पूजन हेतु जाते हैं। नाग पचमी को दगल (कुश्ती) का जगह-जगह आयोजन किया जाता है और लोग कुश्ती लड़ते हैं। गाँवों में कुश्ती देखने के लिये जहाँ-जहाँ भी कुश्ती होती है काफी लोग इकट्ठा होते हैं। नाग पचमी को दगल का प्रचलन पूरे भोजपुरी भाषी क्षेत्र में है। नाग पचमी को नाग दर्शन शुभ माना जाता है। अतः सपेरे पेटी में नाग लिए दर्शन कराते हैं तथा श्रद्धालु नाग दर्शन कर सपेरो को पैसे देते हैं।

कृष्ण जन्माष्टमी

कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। स्थान-स्थान पर सामूहिक रूप से एव मन्दिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव श्रद्धा एव आस्था के साथ मनाया जाता है तथा झाकियाँ सजाई जाती हैं। अनेक घरों में भी झाकियाँ सजती हैं और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस पर्व पर श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं तथा रात्रि में १२ बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो दशन कर प्रसाद खाकर व्रत तोड़ते हैं। मिलिट्री पुलिस लाइनो तथा कारागारों में इस पर्व को मनाने की प्रथा प्रचलित है। कीर्तन भजन का क्रम चलता है। जब रात्रि में १२ बजे भगवान कृष्ण के जन्म का मुहूर्त होता है तथा पट खुलता है तो भगवान श्रीकृष्ण को झूलने में झूलते दिखाया जाता है। पट खुलते ही भगवान श्री कृष्ण के जयघोष के साथ आरती प्रारम्भ हो जाती है। कहीं-कहीं पर पट खुलते ही बन्दूक या बारूद की आवाज की जाती है। आरती गायन के पश्चात् दशनाथ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग दर्शन करते प्रसाद लेते और श्रद्धा भाव से भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर लाटते हैं। कहीं-कहीं जन्माष्टी का कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहता है तथा इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पृष्ठभूमि में यह है कि -

वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी तथा साले दैत्यराज कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि - हे कंस! तू जिस अपनी बहन समझ रहा है उसका आठवाँ पुत्र तेरा सहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर दैत्यराज कंस अपनी बहन को मार देने के लिए तलवार खींच कर उठा तभी वसुदेव ने कहा कि आप इस निर्दोष को न मारे मैं अपनी सभी सन्तानों को आपको दे दूँगा। उस समय कंस ने वसुदेव और देवकी की यह बात स्वीकार करके कि वे अपनी सन्तानों को पैदा होते ही उसे देते रहेंगे वसुदेव एव देवकी को बन्दी बनाकर मथुरा के कारागार में बन्द कर दिया। उसी मथुरा कारागार में भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ।

भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय सभी कारागार के पहरेदार सो गए। जेल के द्वार खुल गये तथा आलोक व्याप्त हो उठा। शंख चक्र गदा पदमधारी भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप देखकर वसुदेव व देवकी भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान श्रीकृष्ण बाल रूप में आ गए तथा अपने को गोकुल में नन्द के यहाँ पहुँचाने तथा वहाँ से कन्या लाकर दैत्यराज कंस को देने के लिए कहा। वसुदेव के हाथ से हथकड़ी खुल कर गिर गई। भादो की बड़ी जमुना नदी को पार कर जब वसुदेव जी नन्द के घर पहुँचे तो वहाँ नन्द का दरवाजा खुला मिला। यशोदा जी गहरी निद्रा में निमग्न मिली तथा उनकी बगल में सोई हुई कन्या मिली। वसुदेव जी भगवान श्रीकृष्ण को वहीं सुलाकर कन्या को उठाकर चले आये। जब वसुदेव जी कारागार में वापस चले आए तो अपने आप सभी फाटक बन्द हो गए तथा हथकड़ी लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने कंस को खबर दी। कंस तुरन्त ही कारागार पहुँचा और कन्या को मार डालने के लिए उसने उठा लिया तथा ज्यों ही कंस ने कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकना चाहा तब ही कन्या कंस के हाथ से छूट कर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली कि - हे कंस! तुम्हारा सहार करने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। यही पर भगवान कृष्ण ने पूतना तथा अकासुर बकासुर जैसे राक्षसों का वध किया। बाद में भगवान कृष्ण ने क्रूर कंस का वध किया। यही जन्माष्टमी पर्व की पृष्ठभूमि है।

विजय दशमी

विजय दशमी का पर्व आसुरी प्रवृत्तियों पर देवी प्रवृत्तियों की विजय का पर्व है। आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को विजय-दशमी का त्यौहार भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर जगह-जगह राम लीलाएँ पहले से ही प्रारम्भ हो जाती हैं। सामान्य तोर पर आश्विन सुदी प्रथमा को राम लीलाएँ प्रारम्भ होती हैं लेकिन कुछ स्थानों पर ओर पहले से आरम्भ कर देते हैं। बड़े शहरों तथा कस्बों में विभिन्न जगहों की मडलियाँ बुलाई जाती हैं। कस्बों ओर शहरों में प्रायः राम लीला कमेटियों बनी रहती हैं जो राम लीलाएँ सम्पादित कराने का कार्य करती हैं। ग्रामीण अंचलों में या छोटी जगहों पर स्थानीय लोग मिलकर रामलीला करते हैं। इन स्थानों पर रामलीला में भाग लेने वाले सभी पात्र स्थानीय या आस-पास के होते हैं। जहाँ स्थानीय लोग ही राम लीला करते हैं वहाँ राम लीला के पात्रों की पोशाकें भी रखते हैं जो जन सहयोग से खरीदी जाती हैं। जहाँ भी लीलाएँ होती हैं उस देखने के लिये पास पड़ोस के गाँवों क्षेत्रों के लोग जाते हैं। कहीं-कहीं की लीलाएँ क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध होती हैं वहाँ लीला देखने के लिए भारी भीड़ होती है। विजयदशमी के दिन रावण वध की लीला होती है जो दिन में प्रारम्भ हो जाती है। यह लीला खुले मैदान में होती है। रावण वध की लीला के पश्चात् रावण का पुतला जो बड़े आकार का बना होता है फूँका जाता है तथा भगवान राम की आरती होती है जिसे श्रद्धा से श्रद्धालु करते हैं। जहाँ रावण वध की लीला होती है वहाँ देखने के लिये अपार जन समूह उमड़ पड़ता है। रामनगर की रामलीला बहुत ही प्रसिद्ध है। राम नगर पूर्व काशी नरेश की राजधानी है। यहाँ की लीला एक माह तक होती है तथा यह लीला पूर्व काशी नरेश ही कराते हैं।

विजय दशमी के दिन रंग बिरंगे वस्त्रों में बच्चों महिलाओं युवकों तथा वृद्धों का समूह उमड़ पड़ता है। गुब्बारों झुनझुनों (बॉस की पतली खमचियों से बने बाजे) को बजाते किलकते हँसते चलते बच्चों का समूह देखते ही बनता है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान उमग थिरकती रहती है। मिठाइयों की दुकानों का हाल तो बस मत पूछिए सजी-सँवरी भीड़ से भरी रहती है।

हाथ में शीशे लिए (दर्पण) नाई अपने यजमानों को दिखाता है। जिसे मुँह दिखाई कहा जाता है ओर यजमान उन्हें मुँह दिखाई में कुछ न कुछ देता है जिसे त्योहारी कहा जाता है। विजयदशमी पर नाई द्वारा मुँह दर्पण में दिखलाने की प्रथा भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। विजय दशमी असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। विजय दशमी का पर्व अत्याचार के विरुद्ध संधर्ष करने की प्रेरणा का दिन है। विजय दशमी के दिन नीलकण्ठ (पक्षी) का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है।

दीपावली

दीपावली का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या व। मनाया जाता है। यह दीपो का पर्व है। इस पर्व का आरम्भ धनतेरस (त्रयोदशी) से ही प्रारम्भ हो जाता है। घरों को सफाई लिपाई पोताई प्रारम्भ होती है। कस्बों एवं शहरों में बहुत से लोग सफाई लिपाई पोताई का कार्य अपनी सुविधानुसार पहले भी शुरू कर देते हैं। गाँवों में कच्चे मकानों की लिपाई-पोताई पीली मिट्टी एवं गाबर से होती है। बहुत घरों में चूना से भी पोताई करते हैं। बाजारों में लाई गट्टे लावा (धान का) खिलानों की तरह रंग बिरंगी चीनी की बनी मिठाइयों पटाखों

मिट्टी से बने विभिन्न प्रकार के खिलौनों तथा लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की बनी तरह-तरह की कलात्मक मूर्तियों बर्तनों आभूषणों की दुकानों में सैनिक छा जाती है तथा बाजारों में काफी चहल-पहल बढ़ जाती है। बच्चों का उत्साह बहुत बढ़ जाता है। भगवान धनवन्तरि कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ही अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए धन तेरस को धनवन्तरि त्रयोदशी भी कहते हैं। नया धन प्राप्त करने के उद्देश्य से धनतेरस को सोने चाँदी के आभूषण तथा बर्तन खरीदने की प्रथा है।

धनतेरस के दिन बतनों की दुकानों पर भारी भीड़ रहती है। प्रायः हिन्दू गृहस्थ इस दिन नया बर्तन खरीदते हैं। नये कपड़ों को पहनने की भी प्रथा है।

धनतेरस के दूसरे दिन चतुर्दशी को घर तथा आस-पास के सारे कूड़े-करकट को साफ करते हैं तथा कूड़ा फेंकने के स्थान पर दीप जलाते हैं। इसको छोटकी दिवाली भी कहा जाता है और दीप को यम का दिया कहते हैं। इस प्रकार अपने घरों तथा आस-पास से मृत्यु के देवता यम की विदाई होती है। दूसरे दिन दीपावली मनाई जाती है। सफाई आदि कार्यों से निवृत्त होकर गृहणियों घरों के कार्य में जुटती हैं और घरों में पकवान बनाते हैं। दिन में महिलाएँ रुई की बत्तियाँ पूरने लगती हैं। सोंझ ढलते ही दीपोत्सव प्रारम्भ हो जाता है। देवालयों में घी के दीये लेकर जाना प्रारम्भ हो जाता है। खलिहानों कुँआ तालाबों के भीटों पर भी दीप जलाकर रखते हैं। बैलों गायों और भेड़ों को नहला-धुला कर उनके सींगों में तेल लगाते हैं। घरों में दीपो की ज्योति बिखरने लगती है। बच्चों के आनन्द का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। खिलोने मिठाइयाँ लेते और प्रफुल्लित मन से थिरकते रहते हैं। लक्ष्मी-गणेश का पूजन प्रारम्भ हो जाता है। रात की चहल-पहल बढ़ने लगती है। सड़कों गलियों खोरियों में पटाखे छूटने लगते हैं। बच्चों का उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। सारा वातावरण दीपो की रोशनी से आलोकित हो उठता है। शहरों-कस्बों में रंगीन बल्बों की झालरें दमकने लगती हैं। बिजली के दूधिया प्रकाश में दिन सा लगने लगता है। प्रकाश हर ओर प्रकाश तम का कलुष न जाने कहाँ मुँह छुपा कर दुबक जाता है।

दीपावली लक्ष्मी के आगमन का पर्व है। दीपावली की रात ब्रह्म मुहूर्त में गृहणियों द्वारा सूप पीट-पीट कर बजाते दूर गाँव के बाहर दरिद्र खेदने की प्रथा है। दरिद्र खेदने का अर्थ घर की दरिद्रता को बाहर खदेड़ना है। दीवाली की रात में टोटका करने की प्रथा है। दीपावली की रात तांत्रिक अपने मंत्रों को भी सिद्ध करते हैं।

दीपावली के दिन भोजपुरी भाषी क्षेत्र में सूरन की सब्जी खाने की प्रथा है। यह सभी प्रथाएँ हमारे भीतर के अन्धकार दरिद्रता को दूर कर जीवन में आलोक भरने के लिये हैं तथा सुखमय स्वस्थ एवं सम्पन्न जीवन व्यतीत करने के लिये दिशा निर्देश देती हैं।

दीपावली के दिन घर का कोई भाग नहीं छूटता जिसमें दीप न जल रहा हो। यह अन्धकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। दीपावली के दिन कहीं-कहीं मिठाइयों की दुकान पर कोड़ी फेंक कर (एक प्रकार का जुआ) दाँव लगाते हैं और जीतने पर मिठाइयाँ लेते हैं। इस जुये में एक व्यक्ति कौड़ी फेंकता है और लोग कौड़ी की सख्या बोलकर दाँव लगाते हैं। कोड़ी गिरने पर चित्त या पट होती है। उसी को गिन कर हार जीत का निर्णय होता है। न जाने किन कारणों से दीपावली के दिन जुआ खेलने की प्रथा चल पड़ी है। यद्यपि धीरे-धीरे यह कम हो रही है पर समाप्त नहीं हुई है। व्यापारी लक्ष्मी-गणेश की पूजा के साथ-साथ नये बही-खातों की भी

जा करते हैं। पूजन का कार्य पुरोहित सम्पन्न कराते हैं। घर में भी पुरोहित से पूजन कराया जाता है या घर में मुखिया स्वयं पूजन कर लेता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः लक्ष्मी पूजन के बाद तब में जागने की प्रथा भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र में है।

दीपावली के बाद अन्न कूट का दिन आता है। अन्नकूट का गावर्धन पूजा होती है। इसके पश्चात् का दिन आया दूज का दिन होता है। भैया दूज भाई-बहन के मिलन का दिन है। इस दिन भाई बहन के पास जाता है और बहन उसे मिठाई खिलाती है तथा भाई उस धन सामग्री उपहार में देता है।

भाई बहन के पवित्र प्रेम को यह पर्व आलोकित करता है। इस प्रकार दीपावली अपने साथ कई पप लिए आती है। लावा बताशा मिठाई लाई आदि दीपावली के आवश्यक खाद्य हैं। आँख में काजल लगाने की भी प्रथा है। दीपावली का पर्व जीवन को प्रकाशित करते हुए नवचेतना जागृत करता है। दीपावली पर्व के सम्बन्ध में कई अवधारणाएँ हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या को अर्धरात्रि में जगत जननी माँ लक्ष्मी सदगृहस्थों के घरों में विचरण करती है इसलिये पूरी शुद्धता एवं पवित्रता के साथ पूरी सज-धज के साथ दीप जलाकर दीपावली मनाई जाती है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से घर में निवास करे।

दूसरी मान्यता

भगवान राम-रावण का वध कर लका विजय के पश्चात् जब अयोध्या आये तो उनका राज तिलक दीपावली के दिन ही हुआ था और अयोध्या वासिया ने उस दिन घी के दीप जलाकर खुशियाँ मनाई थी और इसी उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है।

मकर सक्रान्ति

इस पर्व को खिचड़ी भी कहते हैं। इस पर्व का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गाँवों में मकर सक्रान्ति की तैयारी पहले से ही प्रारम्भ हो जाती है। चूड़ा (चिउड़ा) कूटने का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। गाँवों में तिलवा ढूँढी आदि बनना प्रारम्भ हो जाता है। आज के दिन स्नान का महत्व बहुत बढ़ जाता है।

श्रद्धालु तीर्थ स्थलों पर पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं। प्रयाग काशी में गंगा स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। जो लोग नहीं जा पाते वे घर पर ही स्नान करते हैं। पुरोहित को खिचड़ी (चावल दाल नमक घी आदि) दक्षिणा भेजी जाती है। लड़कियों की ससुराल में भी मायके से खिचड़ी (चिउड़ा तिलवा वस्त्र दैनिक उपयोग के सामान आदि) भेजी जाती है।

शिवरात्रि

फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह हिन्दुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ शिव मन्दिरों में दर्शनार्थ भरी रहती है।

शिवरात्रि के दिन मजपुरी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत अनक स्थानों पर मेला लगता है। शायद ही भोजपुरी भाषी क्षेत्र में कोई जगह है जहाँ शिवरात्रि के दिन कोई मेला न लगता हो।

शिवरात्रि के सम्बन्ध में एक पारंपरिक कथा के उल्लेख मिलता है जिसमें शिवरात्रि के दिन अनजाने में हुए व्रत एवं पूजा के फल का वर्णन है।

शिवरात्रि के दिन एक बहलिया शिकार करने के लिए बेल के पेड़ पर चढ़ कर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था किन्तु कोई पशु नहीं आया और वह बिना खाये-पिये पेड़ पर बैठा रहा तथा बेल की पत्तियाँ तोड़-ताड़ कर गिराता रहा। नीचे शिवलिंग था और बेल की जा पत्तियाँ वह तोड़-ताड़ कर गिराता था शिवलिंग पर पड़ती रहीं। इस प्रकार पत्तियाँ से शिवलिंग ढक गया। सयाग से कोई पशु नहीं आया। परिणाम स्वरूप पूरा दिन प्रतीक्षा में बीत गया और रात हो आई। इस प्रकार अनजान में बिना खाये-पिये रहने से व्रत भी हो गया और बेल की पत्तियाँ तोड़-ताड़ कर जो वह नीचे गिराता रहा भगवान शिव को चढ़ती रहीं। रात में एक हिरनी निकली वह प्रसन्न हो उठी लेकिन जब उसने हिरनी का मारना चाहा तो हिरनी ने कहा कि वह गभवती है उसे न मारे। हिरनी ने कहा कि वह बच्चों का जन्म देकर आयेगी तब वह उस भारी बहलिया का हृदय बदल रहा था वह मान गया। हिरनी चली गई और बहलिया पुनः बेल पत्र तोड़-ताड़ कर नीचे गिराता समय गुजारता रहा। बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित हो रहे थे।

इधर धीरे-धीरे बहलिया का हृदय बदल रहा था। रात्रि के तीसरे पहर में हिरनी आई उसके साथ उसका छोटे-छोटे बच्चे भी थे और हिरन भी। हिरनी ने कहा कि यह हिरन मरे बिना नहीं रह सकता फिर ये बच्चे कैसे रहेंगे? अतः तुम सभी को अपने वाण से मार डालो।

हिरनी की यह बात सुनकर बहलिया का मन द्रवित हो उठा। उसने अपने कम से घृणा हो उठी। अनजाने में हुए व्रत और बेल पत्र अर्पण का प्रभाव हुआ। उसने हिरनी का न गाने का निर्णय कर लिया था। जीव दया से भगवान शिव भी बहेलिए पर प्रसन्न हुए। इस अनजान में किये व्रत एवं बेलपत्र अर्पण से बहेलिए को शिव की कृपा मिली तथा शिव लोक प्राप्त हुआ इसलिए हिन्दू बड़ी ही श्रद्धा एवं आस्था के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं।

होली

होली का त्योहार मनाने की प्रथा बहुत ही प्राचीन है। यह उमंग और उल्लास का त्योहार है। इसे रंगोत्सव भी कहा जाता है। होली का त्योहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का मनाया जाता है। इस त्योहार की तैयारी बसन्त पंचमी से ही प्रारम्भ हो जाती है। बसन्त पंचमी के दिन तथा कहीं-कहीं शिवरात्रि को हालिका स्थापित होती है। रंग के पेड़ या डाल को पुरोहित के निर्देशन में गाड़ दिया जाता है फिर उसी दिन होलिका में लकड़ी पत्ते आदि लड़कों द्वारा डालना प्रारम्भ हो जाता है। कभी-कभी ता बाहर रखी लकड़ी के आवश्यक सामान चारपाई चौकी आदि भी लड़के उठाकर होलिका में डाल आते हैं। हाली बोलने की प्रथा हर जगह है। वहीं पर रात में लुकारी भी भोजते हैं। जलती लुकारी को अपने शरीर के आगे पीछे घुमा कर भोजते हैं। होलिका दहन पुरोहित के धार्मिक अनुष्ठान या निर्देश के बाद होता है। गाँव के लोग पहुँच कर जलती होलिका के फेंके लेते हुए घर से अपने साथ लाई सामग्रियों उपली (गाइठा) जा और तीसी के पात्र वरनी जो गोबर से बनाई जाती है शरीर में

मली गई उबटन की मैल आदि डालते हैं। दूसरे दिन प्रातः (प्रतिपदा का धूल-वन्दन) धूल उड़ात ही आरम्भ हो जाती है रंगों की बौछारे। गाती बजाती नाचती मस्त टोलियाँ एक दूसरे पर रंग डालती निकल पड़ती हैं। घूम-घूम कर रंग डाला जाता है।

घरों में गुझिया मालपुआ आदि नाना प्रकार के पकवान उस दिन बनते हैं। एक दूसरे के यहाँ जात रंग खेलते और अबीर लगाते तथा गुझिया मालपुआ खाते-पीते हैं।

होली के दिन ठण्डई और भोंग पीने की भी प्रथा है। सारा वातावरण उमंग से भरा रहता है। छाटे-बड़े गरीब-अमीर का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। जवान-बुढ़े का कहीं काई भेदभाव नहीं रहता। फागुन के दिनों के लिए यह कहावत प्रचलित है कि फागुन में बाबा देवर लागे।

आपसी सदभाव का जीता-जागता यह पर्व उस दिन समानता स्नेह और प्रेम का ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है कि सारी कलुषता न जाने कहाँ मुँह छुपा लेती है। एक ऐसा माहाल बनता है कि सभी एक रंग में सराबोर हो एकता के सूत्र में बँध जाते हैं। रंग कहीं-कहीं दिन भर तो कहीं-कहीं दोपहर तक चलता है। गाँव में लड़के लड़कियाँ महिलाएँ बूढ़े कोई भी नहीं बच पाता। रंग के बाद चलता है अबीर का दौर। एक दूसरे का अबीर लगाकर गले मिलते हैं। शहरों और कस्बों में भी यह क्रम चलता है। शाम ढलने के बाद चोपाल सजने लगती है। ढोल मजीरा झाँझ जोड़ी डफ मृदंग बजने लगते हैं। फाग चैता तथा दुमरी के गीतों का स्वर गूँजने लगता है। पान सुपारी लवंग इलाइची तस्तरियों में रखी रहती हैं। अबीर और गुलाल का तो दिन ही होता है। सारा वातावरण रसमय बना रहता है।

होली त्योहार मनाने की प्रथा के सम्बन्ध में एक मत यह भी है कि नव सम्मत तथा बसन्त ऋतु के आगमन के स्वागत में यह पर्व मनाया जाता है लेकिन दूसरा मत यह भी है कि हिरण्यकश्यपु एक बहुत ही अहकारी बलशाली किन्तु क्रूर तथा निरकुश राजा था। उसने तपस्या के बल पर अपरिमित शक्ति प्राप्त कर ली थी। वह भगवान विष्णु के प्रति वैर-भाव रखता था तथा उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता था। प्रह्लाद हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। यह हिरण्यकश्यपु को बर्दाश्त नहीं था कि उनका पुत्र भगवान विष्णु का भक्त रहे। प्रह्लाद जब हिरण्यकश्यपु के समझाने-बुझाने तथा डराने-धमकाने से नहीं माने और भगवान विष्णु के भक्त बने रहे तो उसने प्रह्लाद को मरवा डालने के कई प्रयास किए किन्तु हर बार भगवान की कृपा प्रह्लाद को बचा लेती थी और प्रह्लाद का कुछ भी नहीं बिगड़ता था। तब उसने अपनी बहन होलिका से प्रह्लाद को मार डालने के लिए सहायता माँगी। होलिका का यह वरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जलेगी। होलिका प्रह्लाद को लेकर लकड़ी के ढेर पर बैठ गई और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई। लेकिन प्रह्लाद का कुछ नहीं बिगड़ा। आग से जलना तो दूर भगवान की कृपा से आँच तक नहीं लगी और होलिका जल कर राख हो गई। इसलिए धर्म और सत्य को विजय के उपलक्ष्य में यह महान पर्व मनाया जाता है।

ईद

ईद का त्योहार मुस्लिम बन्धुओं के लिए अपार प्रसन्नता स्नेह तथा बन्धुत्व का त्योहार है। ईदुल-फित्र को ही ईद कहा जाता है। ईदुल फित्र अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ प्रसन्नता या खुशी है। ईद की तैयारियाँ

पहले से ही प्रारम्भ हो जाती है। घरों की सफाई लिपाई-पोताई तथा नये वस्त्रों के सिलवाने का कार्य पहले ही प्रारम्भ कर दिया जाता है। यह त्योहार खुशियों की सोंगात लेकर आता है।

ईद का त्योहार एक महीना रोजा रखने के बाद आता है। इस्लाम मजहब में नमाज रोजा जकात और हज बहुत आवश्यक माना जाता है। रमजान के महीने में राजा (दिन का उपवास) रखना जकात (गरीबों को दान) जरूरी माना जाता है। रोजा सामूहिक आराधना है। अंत समाप्ति पर मिल-जुल कर एक सामूहिक उत्सव के रूप में ईद को मनाया जाता है।

मुहम्मद साहब ने रमजान का पूरा महीना एकांत में भूखे-प्यासे रहकर खुदा की इबादत में बिताया था। इसलिए भी एक माह रोजा रखकर खुदा की इबादत की जाती है तथा जकात की रकम मुसलमान परिवारों में निकाली जाती है जो परोपकार के कार्यों या गरीबों को दान देने में खर्च की जाती है। रमजान का महीना खत्म होने पर शबवाल का महीना आता है और इसी शबवाल महीने की पहली तारीख को ईद का त्योहार आता है। ईद की नमाज ईदगाह पर सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है।

ईद के दिन मन प्रफुल्ल हो उठता है। नये-नये साफ-सुथरे कपड़ों में बच्चे बूढ़े नौजवान सभी ईदगाह पर जाकर नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद ईद का मिलन प्रारम्भ हो जाता है। एक दूसरे से गले मिलते खुशियों से झूमते घरों को लोटते हैं। हर मुस्लिम के घर में सेवई आदि विविध पकवान बनाए जाते हैं। एक दूसरे के घर जाकर मिलने तथा सेवई आदि खाने के पश्चात् प्रसन्न चित्त घर लोटते हैं। खुशी के इस त्योहार पर बड़े-छोटे धनी-गरीब का अन्तर समाप्त हो जाता है। आज के दिन किसी से किसी की कटुता नहीं रहती है। ईद मेल-मिलाप का महान पर्व है।

ये मेले एव त्योहार हमारी सांस्कृतिक परम्परा के ध्वजवाहक तथा अतीत की स्मृतियाँ हैं। हर त्योहार हर्षोल्लास लिए आता है। धर्म प्रधान अंचल होने के कारण भोजपुरी भाषी क्षेत्र का हर दिन अपनी विशिष्टता लिए आता है। कुछ व्रत भी हैं जो त्योहार का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इनमें से दो व्रतों का उल्लेख कर रहा हूँ। **जीवित पुत्रिका** (जियुतिया) तथा सूर्यषष्ठी (छठ) का व्रत भोजपुरी भाषी अंचल में प्रचलित है। यह दोनों व्रत कठिन हैं तथा सूर्य उपासना के व्रत हैं। जीवित पुत्रिका व्रत इतना अधिक प्रचलित है कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र कोई व्यक्ति यदि किसी बड़े सकट से बचता है तो कहा जाता है कि तोहार माई खड़ी जियुतिया पूजले होई है कि बच गइलऽ। इस व्रत में महिलाएँ व्रत रखती हैं तथा सूर्य देव की उपासना करती हैं। यह व्रत पुत्र के कल्याण एव आयु के लिए किया जाता है। रात्रि में सामूहिक रूप से निर्धारित स्थान पर महिलाएँ बैठकर कहानी कहती और सुनती हैं। भोजपुरी अंचल में यह व्रत अपना बहुत ही महत्व रखता है।

छठ का व्रत भी सूर्य उपासना का कठिन व्रत है। इस व्रत में महिलाएँ सामूहिक रूप से किसी तालाब नदी या जहाँ पानी का साधन हो एकत्रित होकर अलग-अलग सूर्य देव की मूर्ति बनाकर आराधना करती हैं। यह व्रत बलिया देवरिया गोरखपुर आदि जनपदों में बहुत ही प्रचलित है। इस व्रत में पुआ पूरी ठेकुआ (इसे बनाने के लिए लकड़ी का सोंचा होता है) नया सूप दोरी उपलब्ध सभी फल कोहड़ा सिंघाड़ा भिगोया चना गुड़ लावा आदि अनेक प्रकार की सामग्री की व्यवस्था पूजन के लिए करनी पड़ती है।

यह दोनो व्रत भोजपुरी भाषी क्षेत्र में पर्व की तरह मनाये जाते हैं।

मुहर्रम शोक का दिन है। इस्लामी सम्वत के अनुसार मुहर्रम महीने में ही हजरत इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ कर्बला—युद्ध में शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्बर मुहम्मद साहब के नाती थे। यजीद वहाँ का शासक था और बहुत ही अहकारी था। इमाम हुसैन नेक एव सच्चे इन्सान थे तथा मदीना में रहकर लोगों को नेक सलाह देते तथा सच्चाई के रास्ते पर चलने को प्रेरित करते थे जिसके कारण उनकी लोकप्रियता बहुत ही बढ़ने लगी तथा लोग उन्हें अपना गुरु मानने लगे। हजरत इमाम हुसैन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से यजीद की चिन्ता बढ़ने लगी। यजीद अहकारी अत्याचारी तथा निरकुश शासक था। यजीद ने इमाम हुसैन को अपने अधीन करना चाहा किन्तु इमाम हुसैन अत्याचार का सामना करने के लिए कटिबद्ध थे तथा सच्चाई के रास्ते से तनिक भी हटने के लिए तैयार नहीं थे। अन्त में कर्बला का युद्ध हुआ। इमाम हुसैन कर्बला की जग में अपने साथियों के साथ भूखे—प्यासे रहकर यजीद की फौज से युद्ध करते हुये शहीद हुए। उन्हीं की याद में **मुहर्रम** मनाया जाता है और **ताजिया** निकाली जाती है। भोजपुरी क्षेत्र में कई स्थानों पर हिन्दू भी ताजिया निकालते हैं। भोजपुरी अंचल में जहाँ भी मुसलमान हैं मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है।

बैशाखी का पर्व भोजपुरी अंचल में जहाँ भी सिक्ख धर्म को मानने वाले हैं वहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। **गुरु गोविन्द सिंह जी ने बैशाखी पर्व** के दिन ही आनन्दपुर साहब के विशेष आयोजन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेकर पाँच शिष्यों को चुना था तथा उन्हें पंच पियारा कहा था गुरु गोविन्द सिंह जी ने सिक्ख धर्म को निखार कर खालसा नाम दिया था। इसलिए बैशाखी पर्व को खालसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैशाखी का पर्व बैशाख महीने में पहले ही दिन पड़ता है।

भोजपुरी भाषी क्षेत्र में ईसाई धर्म का मानने वाले भी हैं तथा क्रिसमस (बड़ा दिन) का त्यौहार धूम—धाम से मनाते हैं। यह त्यौहार **महात्मा ईसा मसीह** के जन्म दिवस के रूप में २५ दिसम्बर को मनाया जाता है। गिरिजाघरों में पूजन अर्चन ईसाइयों द्वारा किया जाता है। यह दिन ईसाइयों के लिए उत्साह एव उत्थान का दिन है। एक दूसरे से मिलते हैं तथा हर ईसाई के घर में स्वादिष्ट भोजन बनता है तथा सम्बन्धियों एव मित्रों को भोजन या नाश्ते पर आमन्त्रित भी किया जाता है।

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के मेले एव त्यौहारों की श्रृंखला में से कुछ प्रसिद्ध एव प्रचलित मेले एव त्यौहारों का उल्लेख किया गया है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र का हर दिन धार्मिक एव आध्यात्मिक अवधारणाओं को अपने में सजोए है। ये मेले ओर त्यौहार लोक जीवन की विरासत हैं तथा सांस्कृतिक एव सामाजिक एकता के आधार स्तम्भ हैं तथा इन में लोक तथा त्यौहारों की परम्पराओं ने सबको एक सूत्र में बाँध रखा है। लोक पर्व लोक जीवन की व्याख्या है। हमारी भौतिक परम्पराएँ आध्यात्मिक एव धार्मिक परम्पराओं का अनुसरण करती हैं। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है जो मेले एव त्यौहारों के रूप में स्पष्ट उजागर होती है।

हमारा अस्तित्व—बोध हमारी परम्पराएँ तथा हमारी धार्मिक एव आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक अवधारणाएँ हमारे मेले एव त्यौहारों की पृष्ठभूमि हैं।

सम्पूर्ण भोजपुरी भाषी क्षेत्र के मेले में अदभुत समानता मिलती है। एक जैसा रहन—सहन दुकाने एक जैसी परम्पराएँ कुछ मेले में कुछ विशेषताएँ भी मिलती हैं। जैसे बासी (बस्ती) के मेले में खाझा (मिठाई) बक्सा

और घोड़ों की बहार होती है। सोनभद्र जनपद के मेले में गुड में पागी गई तेल की बनी जिलेबियाँ। गोरखपुर तरकुलहा देवी के स्थल पर चेत्र रामनवमी से लगने वाले मेले में गर्म मसालों की दुकानें आकर्षण का केन्द्र रहती हैं। बलिया में ददरी का मेला पशुओं के मामले में विख्यात है। काशी में लोलार्क छठ के मेले की नान खटाई प्रसिद्ध है तो क्वार मेले में रेवड़ी अपना विशेष स्थान रखती है।

गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत बॉसगाँव में क्वार के नवरात्र में अष्टमी एवं नवमी को दो दिन का मेला लगता है। यहाँ माँ दुर्गा का मन्दिर है। बॉसगाँव से करीब दस किलोमीटर पश्चिम (पूर्व) उनवल स्टेट है। इस मेले की विशेषता है कि यहाँ माँ दुर्गा को बेलपत्र में अपना रक्त पोछ कर श्रीनेत्र वशीय क्षत्रीय चढ़ाते हैं। इस सन्दर्भ में बॉसगाँव के श्रीनेत्र वशी श्री सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि अविवाहित अपने मस्तक का रक्त चढ़ाता है तथा विवाहित व्यक्ति दोनों जगहों दोनों भुजाओं बाँहों तथा सीने के दोनों ओर एवं मस्तक का रक्त बेलपत्र में लगा कर माँ दुर्गा को चढ़ाता है। इसे वे अष्टाग (अर्थात् आठ अंगों का) रक्त चढ़ाना कहते हैं। उनवल के राजा श्रीनगर गढ़वाल से आये थे। श्रीनेत्र वशी अधिक संख्या में बासी (सिद्धार्थ नगर) सतासी (देवरिया) तथा (पूर्व उनवल राज्य) बॉसगाँव आदि स्थानों पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत पहले परिवार के बड़े लड़के की बलि दी जाती थी। इसके बाद पशुओं की बलि प्रारम्भ हुई फिर वहाँ एक सन्त आ गए और उन्होंने पशु बलि का विरोध किया। इसके पश्चात् स्वयं का रक्त चढ़ाने की परम्परा प्रारम्भ हुई यह परम्परा आज तक चली आ रही है।

श्रीनेत्र वशीयों में शिशु को मस्तक का रक्त चढ़ जाने के बाद ही नया कपड़ा पहनाया जाता है। जिस शिशु का क्वार माह के नवमी तक जन्म हो जाता है उसके मस्तक का रक्त देवी को बेलपत्र में पोछ कर चढ़ाते हैं और यदि क्वार नवमी के बाद जन्म होता है तो उसे क्वार मास के नवरात्र आने पर रक्त चढ़ाने के पश्चात् ही नये वस्त्र पहनाने की परम्परा है।

बॉसगाँव जीतने के लिए उनके पूर्वजों ने यह मनोती मानी थी कि बॉसगाँव को जीतने पर वे देवी को अपने परिवार के बड़े लड़के की बलि देते रहेंगे। इसी मनोती को श्रीनेत्र वशी पूरी करने के लिए अपना रक्त देवी पर चढ़ाते हैं।

श्री सत्यप्रकाश सिंह बताते हैं कि अष्टमी-नवमी को गाँव तथा अगल-बगल के नाई छुरा लेकर खड़े रहते हैं और रक्त चढ़ाने वाले लोगों के अंगों को चीरते हैं। चीरने से जो रक्त बहता है उसे बेलपत्र में पोछ-पोछ कर माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं।

ददरी मेला पर बात चली। श्री दीपनरायन चौबे ग्राम मासुमपुर जिला बलिया के रहने वाले हैं तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं। बातचीत के दौरान श्री चौबे अतीत की स्मृतियों में डूब जाते हैं। वे कहते हैं— पहले ददरी के मेले में जाते समय समूह में पैदल या बैलगाड़ियों से जाती महिलाओं के गीतों के स्वर मुखरित होकर वातावरण में गूँज उठते थे। अब तो जमाना बदल गया है। यातायात के साधन और समय के परिवर्तन ने वह वातावरण ही बदल दिया है। लोकगीतों का स्थान फिल्मी गाने लेते जा रहे हैं। श्री चौबे कहते हैं कि लोकगीतों का संग्रह होना बहुत आवश्यक है।

अभी तो श्रम करने पर लोक गीतों को मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा जिस तरह से लोक धुनों एवं लोकगीतों का फिल्मीकरण हो रहा है इसे देखते हुए कुछ समय के पश्चात् लोक गीतों के मूलरूप में ही परिवर्तन हो जाने की सम्भावना स्पष्ट होती जा रही है।

भोजपुरी भाषी अंचल का हर दिन एक व्रत का दिन है तथा हमारी धार्मिक एवं आध्यात्मिक अवधारणाओं को अपने में सजोये है।

राम सरोवर (चुनार जनपद मिर्जापुर)

दुर्गा जी के मन्दिर का बाहरी भाग
(यह मन्दिर चुनार नगर से करीब २ किलोमीटर की दूरी पर है)

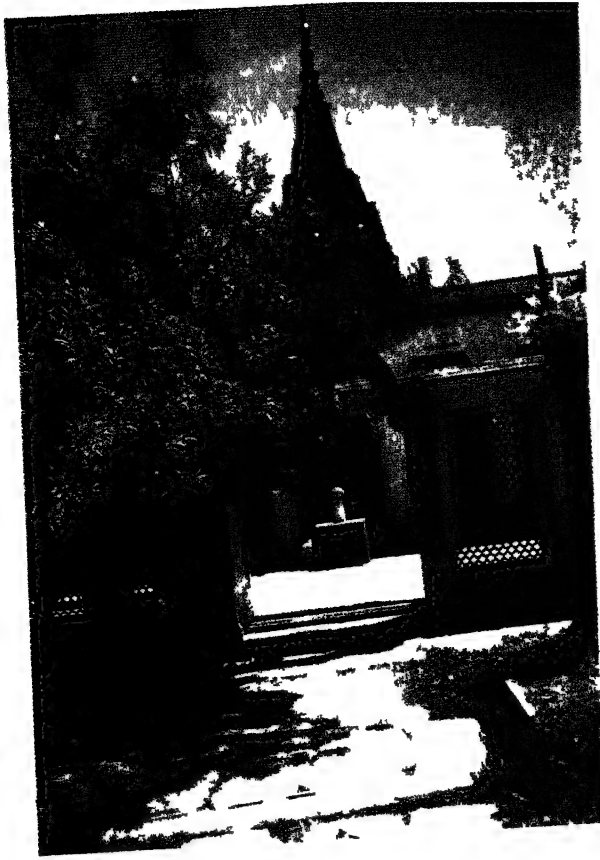
प्रसिद्ध मुस्लिम सत हजरत कासिम सुलेमानी
की दरगाह
(चुनार जनपद मिर्जापुर)

दुर्गा जी का मन्दिर
(रामनगर वाराणसी)

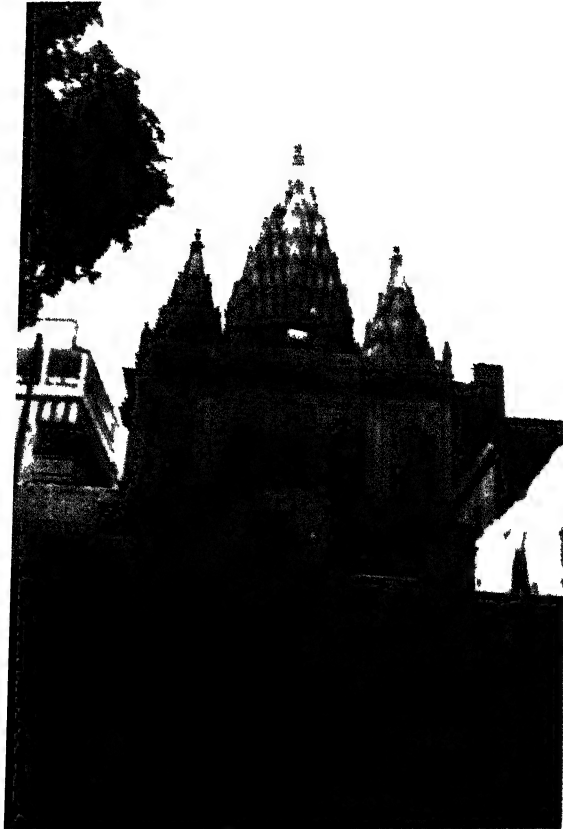
लोरिक पत्थर
(भारकुण्डी जनपद सोनभद्र)

भगवान जगन्नाथ जी
(अस्सी वाराणसी) के मन्दिर का बाहरी भाग

लक्ष्मी कुण्ड (वाराणसी)

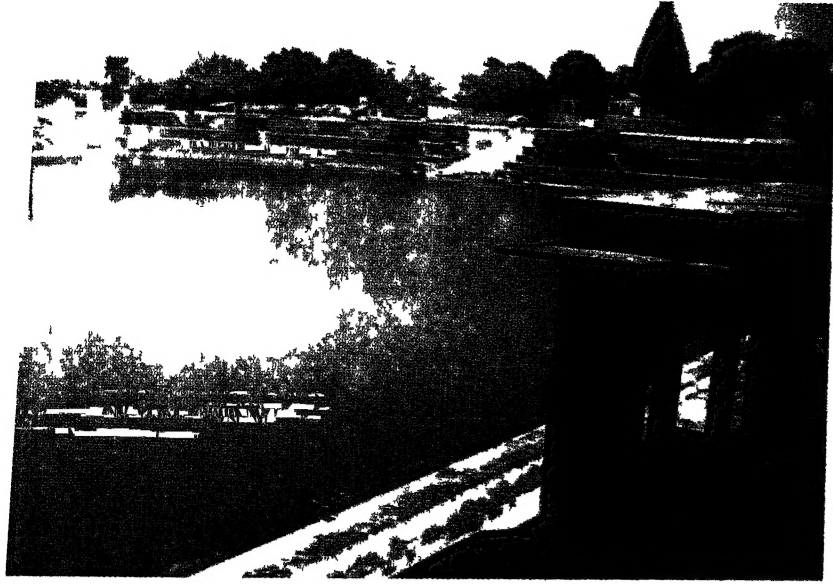
अस्सी-घाट (वाराणसी)

दुर्गा जी का मन्दिर
(अहरौरा जनपद मिर्जापुर)

अयोध्या स्थल जहाँ रामजन्म की लीला होती है
(रामनगर वाराणसी)

सरोवर (रामनगर वाराणसी)
लीला स्थल

राम नगर मे भिन्न-भिन्न
स्थानो पर भिन्न-भिन्न
राम लीलाएँ होती है।
यह चित्र भी लीला स्थल का है

भगवान शिव का मन्दि
(बरैला जनपद सोनभ
बसन्त पंचमी एव शिवरा'
दिन यहाँ मेला लगता

सोनभद्र जनपद के अन्तर्गत मेले
का एक दृश्य

नटुआ नृत्य के कलाकार

नटुआ नाट्य के कलाकार

जनेऊ सस्कार का दृश्य

मेले का एक दृश्य

